

४]

शास्त्रदानसे बड़ा पुण्यका संचय होता है ।

श्रावक साधु इससे ज्ञानवृद्धि करे आत्मकल्याण करें और
धर्मवृद्धि करें तो इसका प्रकाशन सफल होगा ।

सब लोगोको आशीर्वाद !

जीवन-चरित्र

श्री १०८ आचार्यरत्न श्री देशभूषणजी महाराज

आपका जन्म मगसिर सुदी २ वि० स० १९६० को ग्राम कोथलपुर, बेलगाव, मैसूर प्रान्त मे एक जमीदार परिवारमें हुआ था । आपकी पूज्य माताजीका नाम श्री अक्कावती और पिताजीका नाम श्री सत्यगौडजी था, जन्मके समय ज्योतिषीने भविष्य वाणीकी थी कि बालक महान पुरुष होगा, आपका नाम बालगौडा रखा गया । तीन माहकी अल्पायुमे ही आप माताके वात्सल्यसे वंचित होगये, आपका लालन पालन आपकी नानीने किया, किन्तु अभी १२ सालकी ही आयु हुई थी कि आपके सिरसे पिताका साया भी उठ गया, कुछ दिन आप अपनी बुआजीके पास और कुछ समय काकाजीके पास रहे । बचपनसे ही आप सच्चरित्र एव मेधावी रहे । एक बार कोथलपुरमें आचार्य पाय सागरजी महाराज पधारे और उनके सदुपदेशसे आपका मन त्यागकी ओर अग्रसर होगया ।

गलतगा ग्राममे आपने आचार्य महाराज पायसागरजीसे सप्तव्यसनका त्याग और अष्टमूल गुणोका नियम ग्रहण किया जिसका आपने बड़ी दृढता और लगनसे पालन किया, आपकी

इच्छा त्यागकी तरफ ज्यादा रहनेलगी, कुछ दिन बाद आचार्य पायसागरजीके शिष्य मुनिराज जयकीर्तिजी महाराज स्तव-निधि पधारे, जिनके प्रवचनसे विरागवृत्ति बलवती होगई और आपने महाराज श्री के चरणोमे दीक्षाकी प्रार्थनाकी ससारकी असारतसे आपका मन व्याकुल होउठा, महाराज श्री जयकीर्तिजीसे सप्तम प्रतिमाके व्रत गहण क्रिये। महाराज जयकीर्तिजीने कुछ समय पश्चात् रामटेक जिला नागपुरमे ऐलकदीक्षा-वी और बालगौडासे देशभूषण नाम रखा गया।

अपरिग्रह से प्रभावित हो निर्ग्रन्थदिगम्बर मुनिपदकी दीक्षा देनेकी प्रार्थना आपने गुरुवर्यसे की पूज्य महाराजजीने सिद्धक्षेत्र कुन्धलगिरिजी पर मुनिदीक्षा प्रदानकी। मुनिदेशभूषणजी संघ सहित सूरत पधारे, समाजकी प्रार्थना पर वही पर चतुर्मास किया। महाराजकी विद्वत्ता, व्यवहारकुशलता सघके अनुशासन आदिको देखकर समस्त समाजने निर्णय किया कि मुनिदेशभूषणजीको आचार्यपद पर प्रतिष्ठित किया जाय जिससे समाजको सबल नेतृत्व मिल सके। समाजने चतुर्विध सघका नेतृत्व और आचार्यपद ग्रहण करनेकी प्रार्थनाकी, किन्तु आपने कहा कि पूज्यपाद आचार्य, पायसागरजी महाराज विराजमान है वगैरे उनकी आज्ञासे यह कैसे भव्य है, महाराज पायसागरजीने यह सुनतेही सूरतवालोसे कहाकिदेशभूषण इस पदके सर्वथा उपयुक्त हैं आपको सूरतमे भव्य आयोजनके मध्य आचार्यपद से विभूषित किया गया। इसके पश्चात्

दिल्लीकी धर्मपरायण जनताने आचार्य देगभूपणजीको आचार्यरत्नकी उपाधिसे अलंकृत किया और गोमटेश्वर मस्ताभिपेकके अवसर पर एकत्रित जैन समाजके चतुर्विध संघने उन्हें मुख्य आचार्य घोषित किया !

महाराजश्रीने असह्य लोगोको धर्मका लाभ दिया मद्यमांस का त्याग कराया, आपके प्रवचनसे जनजीवन मे धर्म प्रेम उमडने लगता है आपका उपदेश किसी वर्ग, सम्प्रदाय और मान्यताओ तक सीमित नही रहता है। धर्म सबका है आप सबके है।

आपने अनेक स्थानो पर मदिरोका निर्माण कराया। प्रति-
ष्ठाये कराई हैं। कोल्हापुर मे शिक्षा कालेज, श्री अयोध्याजी
का भगवान ऋषभदेवजीका भव्य मन्दिर एव गुरुकुल, कोथल-
पुर का श्रीजिन मदिार और गुरुकुल हाई स्कूल आपकी मुंह
वोलती तस्वीरे है। सम्प्रति भगवान महावीर स्वामीके २५००
वे निर्वाण महोत्सव पर दिल्ली मे महावीर स्वामी की भव्य
उत्तुङ्ग खडगासन प्रतिमाके विराजमान कार्यको पूरा कराने में
प्रयत्नशील हैं।

अनेक विदेशी जिज्ञासुवन्धु महाराज श्री के चरणो मे धर्म-
लाभ लेने आते रहते है, अत नियम ग्रहण करते है। आचार्य
श्री ने कई मौलिक ग्रन्थोकी रचना की है अनुवाद किया है
जिनकी सख्या करीब पचास से भी अधिक है। प्राचीन अप्राप्य
ग्रन्थका प्रकाशन कराकर श्री जिनवाणी के
प्रचार मे दत्तचित्त रहते है प्रस्तुत ग्रन्थ आपके उपदेश का
ही फल है। वस्तुतः आचार्यश्री स्वयं मे एक जीवित सस्था
हैं नवचेतना के सूत्रधार हैं, जागरणके अग्रदूत हैं। अहिंसा और
अपरिग्रह के समर्थसन्देश वाहक है।

७० वर्षकी आयुमें भी आप हमेशा ध्यान, तप और साहित्य सृजनके कार्यमें लीन रहते हैं। इस समय आप दिल्लीजैनसमाज की प्रार्थना पर देहलीमें ससंघ विराजमान हैं और भगवान महावीरस्वामीके २५००वें निर्वाण महोत्सवकी सफलताके लिये पूर्ण प्रयत्नशील हैं, उसी शृंखलामें श्री “भगवान महावीर और उनकी वाणी” नामक एक बृहत् ग्रन्थकी रचना तथा सम्पादन के कार्यमें संलग्न हैं।

आपके सरल स्वभावसे मानवके चित्तको बड़ी शांति मिलती है। आप शतशतायु हो, यही मेरी कामना है।

दिल्ली
२६ जनवरी १९७३]

[विनीत
प्रेमचन्द्र जैन

श्रीअमितिगति आचार्यकृत-

तत्त्वभावना

या

बड़ा सामायिक पाठ ।

मङ्गलाचरण-दोहा ।

अर्हत्सिद्धाचार्यको, वंदि साधु गुणदाय ।
निजवाणी वृष चैत्यजिन, मंदिर नमू सुध्याय ॥१॥
परमात्म सम आपको, ध्याय सुगुण उर लाय ।
समताभाव प्रकाशके, आत्म सुख झलकाय ॥२॥
सामायिकके भावको, कर प्रकाश निज ज्ञान ।
मन्यजीव भी रस पिये, यह उपकार पिछान ॥३॥
अमितिगती आचार्यकृत, तत्त्वभावना सार ।
बालबोध भाषा करुं, भवदधि तारणहार ॥४॥
सन्मति वीर सुवीरको, वर्द्धमान महावीर ।
गौतम गुरु कुन्दादिको, सुमरौ लिय धरि धीर ॥५॥
उत्थानिका-पहले ही चलने में जो हिंसा हुई उसका
पदचात्ताप करते हैं—

शाङ्ख्यलविक्रीडित छन्द ।

एकद्वित्रिहृषीकवत्प्रभृतयो ये पंचधावस्थिताः ।

जीवाः संचरता मया दशदिशश्चित्तप्रमादात्मना ॥

ते ध्वस्ता यदि लोढिता विघटिताः संघटिता मोटिताः ।

मार्गालोचनमोचिना जिन ! तदा मिथ्यास्तु मे दुष्कृतम् ॥१॥

अन्वयाथ—(जिन) हे जिनेन्द्र ! (चित्तप्रमादात्मना) प्रमाद या आलस्य या असावधानता या कषाय सहित चित्तको करके (मार्गालोचनमोचिना) मार्ग या पथको देखना छोड़कर (दशदिश.संचरता) पूर्वादि दश दिशाओमें चलते हुए (मया) मेरेसे (एक द्वित्रिहृषीकवत्प्रभृतय) एकेन्द्रिय, द्वेन्द्रिय, त्रेन्द्रिय, आदिक अर्थात् चोन्द्रिय व पचेन्द्रिय (ये) जो (पंचधा) पांच प्रकारसे (जीवाः) ससारी जीव(अवस्थिताः) शास्त्रमें स्थापित किये गए हैं (ते) वे जीव (यदि) यदि (ध्वस्ता.) नाश किये गए हो (लोढिताः) उलट पुलट किये गए हो (विघटिताः) अलग अलग कर दिये गए हो (संघटिता) मिला दिये गए हों (मोटिता.) पैरोसे रौंदे गए हो (तदा) तो (मे) मेरा (दुष्कृतम्) यह पाप (मिथ्या) नाश (अस्तु) हो ।

भावार्थ—सामायिक करते समय पिछले किये गए पापोंको याद करके प्रतिक्रमण या पश्चात्ताप इसीलिये किया जाता है कि जिसमें आग के लिये उस पापसे बचा जावे । अहिंसाव्रतकी रक्षाके लिये यह आवश्यक है कि चार हाथ जमीन आगे देखकर चला जावे । मुनिगण महाव्रती होते हैं वे दिनके प्रकाशमें प्राणुक रोदी हुई जमीनपर ही चलते हैं और बड़ी भारी सावधानी रखते हैं कि मेरे द्वारा कोई छोटाबड़ा वृक्ष भी रौंदा न जावे, कोई छोटा

कीड़ा भी पैरोके नीचे न आजावे । फिर भी साधन अवस्थामे किसी समय सावधानी न रहनेसे कोई जंतु कदाचित् पैरके नीचे दबकर मरजाय, या उलट पलट होजावे, अथवा शरीर, जमीन, कमंडल आदिको मुलायम पीछीसे पोछते हुए कोई जंतु जो मिले थे अलग २ कर दिये जावें, व कई जो अलग थे वे मिला दिये जावे इत्यादि कारणोंसे प्रमाद हेतु होनेसे हिंसा सम्बन्धी पापका बंध संभव है । उस पापके बंधको छुड़ानेके लिये मुनिगण इस तरह बिचारकर भावना भाते हैं । इस भावनासे, पाप कर्म जो बंधचुका है उसकी स्थितिमें व उसके अनुभागमें कमी होजाती है । श्रावकोंमें आरंभ त्यागी आठमी प्रतिमासे उद्दिष्ट त्यागी ग्यारमी अंश तकके श्रावक हिंसासे बचनेमें बहुत ही सावधान होते हैं । वे स्वयं हिंसाकारक आरम्भ नहीं करते हैं, न कराते हैं । इसलिये ये श्रावक भी मुनिके समान किसी सवारीपर नहीं चढ़ते हैं—मार्गको देखकर चलते हैं । ग्यारहवीं प्रतिमावाले ऐलक मुनि समान व्यवहार करते हैं; इसलिये रात्रिको न चलते हैं न बोलते हैं । उससे पहलेके श्रावक अति आवश्यकता हो तो धर्मकार्यवश प्रकाशमें मार्गको देखते हुए चलते हैं । आठमीसे नीचेके श्रावक आरम्भ त्यागी नहीं होते हैं । उनसे हिंसा अधिक होजाती है । वे आरंभी हिंसासे बच नहीं सकते तथापि यथासंभव आरम्भ व्यर्थ व अनावश्यक नहीं करते । आवश्यक आरंभ करते हुए भी जीवदया भावोंमें रखते हैं । यथासंभव जीवघात बचाते हैं । युद्धमें सामना करनेवालेको ही प्रहार करते हैं । भागते हुएको, शरणमें आए हुएको, घायलको, स्त्रीको बालकको नहीं सताते हैं । खेतीमें भी जान बूझकर किसीको नहीं मारते हैं । व्यापारमें भी पशुओपर अधिक भार लादकर कष्ट नहीं देते हैं । सवारीपर चलते हुए अधिकतर रौंदे हुए

मार्गपर सवारीको ले जाते हैं। पैदल चलते हुए अपनी आंखोंसे देखकर चलते हैं। तौभी आरंभी श्रावकसे बुहारी देते हुए, घरके काम करते हुए, माल उठाते घरते हुए, मकानादि वनवाते हुए बहुत अधिक जीवहिंसा होजाती है। यहां इस श्लोकमें मात्र चलते समय जो हिंसा होती है उसीकी मुख्यता है। हिंसासे लगे हुए पाप—रसको घटानेका विचार ऐसे श्रावक भी करते हैं जिससे आगेके लिये उनके व्यवहारमे अधिक सावधानी होजावे। जो मानव किसी कर्मको छोड़ नहीं सकता है परंतु निरंतर विचारता है कि यह कर्म छोड़ देने योग्य है वह कभी न कभी छोड़ भी देगा व उसे कम करता जायगा, इसलिये हिंसा त्यागकी भावना हरएक मुनि व श्रावकको करना उचित है। यह पाठ सर्व ही प्रकारके धर्मात्मा मुनि, आर्यिका, श्रावक व श्राविका द्वारा मनन करने योग्य है। हिंसा हुई हो उसका पश्चात्ताप अहिंसा पालनमें सावधान करनेवाला होता है।

मूल श्लोकानुसार छन्द गीता ।

हे श्री जिनेन्द्र ! प्रमाद चित्त हो मार्गको देखे विना ।
दश दिश भ्रमण करते विराघे पंच विध जंतू घना ।
जो एक द्वै त्रय आदि इन्द्रिय दलमले छिनमिन किये ।
उलटे तथा पलटे मिलाए, पाप मिथ्या होंय ये ॥१॥

उत्थाकि—हमारा समय शुभ कार्यमें बीते ऐसी भावना करते हैं—

- ८ अर्हद्भक्तिपरायणस्य विशदं जैनं वचोभ्यस्यतो ।
 निर्जिह्वस्य परापवादवदने शक्तस्य सत्कीर्तने ॥
 चारित्रोद्यतचेतसः क्षपयतः कोपादिविद्वेषिणः ।
 देवाध्यात्मसमाहितस्य सकलाः सपर्यं तु मे वासराः ॥२॥

अन्वयार्थ—(देव) हे जिनेन्द्रदेव (मे) मेरे (मकलाः) सर्व (वासरा) दिवस (अर्हद्भक्तिपरायणस्य) अर्हंतकी भक्ति की लीनतामे (विशद) निर्मल (जैन वचो) जिनवाणीके (अभ्यस्यत) अभ्यास करनेमे, (परापवादवचने) दूसरोकी निन्दा कहनेमे (निर्जिह्वस्य) जिह्वा रहित रहनेमे अर्थात् दूसरोकी निन्दा न करनेमे (सत्कीर्तने) सत् पुरुषोंके गुणोंके वर्णनमे (शक्तस्य) अपनी शक्ति लगानेमे (चारित्रोद्यतचेतसः) चारित्रिके लिए उद्यमी चित्त रखनेमे (कोपादिविद्वेषिणः) क्रोध आदि शत्रुओं को (क्षपयतः) क्षय करनेमे तथा (अध्यात्मसमाहितस्य) आत्माके भीतर भले प्रकार लीन होनेमे (सपर्यं तु) वीर्ते ।

भावाय—यहा मोक्षार्थी सुख आतिको चाहता हुआ व स्वाधीनताके मनोहर वनमें रमनेकी उत्कठा करता हुआ, सुख आति व स्वाधीनताके निमित्त कार्योमें नित्य लगे रहनेकी भावना करता है । साधक शिष्यका प्रयोजन अपने भावोंमेसे क्रोधादि कषायोंके मूलको कम करके आति, क्षमा, वैराग्य, आत्ममनन, आत्मानुभव आदि शुभ तथा शुद्ध भावोंका प्राप्त करना है । इस मतलबको ध्यानमें लेकर जिनकी संगति करने से व जिस क्रियाके करनेसे वह मतलब सिद्ध हो उसमें अपने मनको जोड़ता है । और जिनकी संगतिसे व जिस क्रियासे क्रोधादि कषाय बढ़ें व संसारसे मोह अधिक हो आवे उनसे

वचता है । जैनधर्मके सेवनका यही प्रयोजन है । यह धर्म सुख-शांतिमय है तथा सुखशांतिको देने वाला है । इस धर्ममें वही देव पूजने योग्य है जो सर्वज्ञ, वीतराग व आनन्दमयी है । वही शास्त्र मानने योग्य है जिसमें सुखशांति पानेका उपाय यथार्थ बताया हो । वही गुरु वन्दने योग्य है जो आत्मज्ञानी, वैरागी व सुखशांतिका भोगनेवाला है । वही मनन व ध्यान कार्यकारी है जो सुख व शांति प्रदान करे । इसलिये साधकने नीचे लिखे कार्यों में लगे रहनेकी भावना की है । (१) श्री अर्हंतकी भक्ति व पूजा व गुणोका स्मरण; क्योंकि यह भक्ति अवश्य परिणामो को शांत कर देती है । (२) जिनवाणीका पढ़ना; क्योंकि इससे अज्ञान और अशांति मिटती है । (३) दूसरोकी निन्दा न करना; क्योंकि जिसकी आदत परनिन्दाकी पड़ जाती है वह दूसरोके औगुणोको ढूँढा करता है । उसका उपयोग अपनी उन्नतिमें दृढ नहीं होता है व वह स्वयं औगुणवाला होजाता है । (४) घर्मात्माओ के गुणो का वर्णन; क्योंकि ऐसे गुणोंके कथनसे मन उन गुणोके लाभमें उत्साही होजाता है । (५) चारित्रिके लिए उत्साही होना व उद्यम करना, क्योंकि राग-द्वेषके हटानेका उपाय मुनि व श्रावकका चारित्र पालना है । भीतरी चारित्र आत्मस्वरूपमें लीनता है, उसका निमित्त साधक व्यवहारमें महाव्रत व अणुव्रतका पालन है । (६) क्रोधादि शत्रुओंको नाश करना । वास्तवमें जितना इनका अभाव होगा उतना अपना आत्माका स्वभाव प्रकाशमान होगा । (७) आत्म स्वरूपमें लीनता या अनुभव; क्योंकि यही स्वात्मानुभव वास्तव में सुखशांतिको साक्षात् देनेवाला है । जो मानव सच्चे दिलसे इन सातों बातों को चाहता है, इनके साधनके लिए उपाय किया

करता है वही सुखशक्तिको पाता हुआ मोक्षमार्गपर चलनेवाला है । जैन मदिरोमे जो नित्य पूजाके पीछे शांतिपाठ पढा जाता है उसमे भी इसी तरहकी भावना बताई है । जैसे —

शास्त्राम्यासो जिनपदनुति. सगतिः सर्वदार्य्ये ।

सद्वृत्ताना गुणगणकथा दोषवादे च मौनम् ॥

सर्वस्यापि प्रियहितबचो भावना चात्मतत्त्वे ।

सम्पद्यन्तां मम भव भवे यावदेतेऽनवर्गं. ॥

भावार्थ — जबतक मोक्ष न हो तबतक भव भवमे इतनी बातें प्राप्त हो [१] शास्त्र पठन [२] जिन भक्ति [३] सत् पुरुषों की सगति [४] सुचारित्रवालोके गुणोकी कथा [५] परनिंदा न करना [६] सबसे प्यारे मीठे वचन बोलना [७] आत्म-तत्त्वमे विचार रहना ।

जहातक आत्मतत्त्व भले प्रकार न जाग्रत हो वहाँतक व्यवहार धर्ममे देव शास्त्र गुरुका आराधन करते ही रहना चाहिये । श्री पद्मनंदि मुनि परमार्थविशतिमे इस तरह कहते हैं—

दैवं तत्प्रतिमां गुरुं मुनिजनं शास्त्रादि मन्यामहे ।

सर्वं भक्तिपरा वयं व्यवहृतौ मार्गे स्थिता निश्चयात् ॥

अस्माकं पुनरेकताश्रयणतो व्यक्तीभवच्चिद्गुणा ।

स्फारीभूतमतिप्रबधमहतामात्मैव तत्त्व परम् ॥

भावार्थ—हम व्यवहार धर्ममे चलते हुए अत्यन्त भक्तिवंत हों जिनेन्द्रदेवको, उनकी मूर्तिको, मुनीश्वरको व शास्त्र आदि सर्व को मानते हैं अर्थात् इन सबकी सेवा किया करते हैं । परन्तु जब हम रत्नत्रयकी एकता अर्थात् समताभावका आश्रय करेंगे और हमारे भीतर चैतन्य तत्त्व प्रकट होकर बुद्धि विशाल होजायगी

तब हमारे लिए निश्चय से एक आत्मतत्त्व ही देव, गुरु या शास्त्र होजाएगा । इस प्रकार साधकको व्यवहार धर्मकी भावना निश्चयधर्मके लाभके लिए करते रहना चाहिये ।

मूल श्लोकानुसार गीता छन्द ।

हे देव ! श्री जिन भक्ति करते जैन वच अभ्यासते ।
निन्दा न करते अन्यजन की साधु गुण सुप्रकाशते ॥
चारित्र्य चितमे चाहते क्रोधादि शत्रु निवारते ।
बीतें दिवस मेरे सभी अध्यात्म अनुभव धारते ॥२॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मेरे चरित्रमे जो दोष लगे हों वे व्यर्थ होवे—

आलस्याकुलितेन मूढमनसा सन्मार्गनिर्णाशिना ।

लोभक्रोधमदप्रमादमदनद्वेषादिदिग्धात्मना ॥

यद्वाचरित विरुद्धमधिया चारित्र्यशुद्धेर्मया ।

मिथ्या दुष्कृतमस्तु भो जिनपते ! तत्त्वत्प्रसादेन मे ॥३॥

अन्वयार्थ—(देव) हे भगवन् (आलस्याकुलितेन) आलस्य से भरकर व (मूढमनसा) मनमे विवेकको छोड़कर मूर्खता धार के (सन्मार्गनिर्णाशिना) मोक्षमार्गकी विराधना करते हुए (लोभक्रोधमदप्रमादमदनद्वेषादिदिग्धात्मना) व अपने आत्माको क्रोध, लोभ, मान, असावधानी, कामभाव, द्वेष आदिसे लिप्त करके (मया) मुझ (अधिया) निर्बुद्धिके द्वारा (यत्) जो कुछ (चारित्र्यशुद्धेः, चारित्र्यकी शुद्धतासे विरुद्धम्, विपरीत, आचरितं) आचरण किया गया हो (भो जिनपते !) हे जितेन्द्र भगवान् ! (त्वत्प्रसादेन) आपके प्रसादसे (तत्) वह (मे) मेरा (दुष्कृतम् दुष्कृत या पाप या दोष (मिथ्या) नाश (अस्तु) हो ।

भावार्थ—यहापर भी प्रतिक्रमणका भाव भूलकाया गया है। जहांतक कषायोका अभाव न हो अर्थात् वीतरागी न होजावे वहांतक कषायोंका जोर कभी कम व कभी अधिक होता रहता है। जिससमय परिणाममे कषाय मंद होती है तब ही भावोंमें शांति, विवेक, बुद्धिमानी भूलकती है। तब वह मानव मुनि हो या श्रावक अपने धारण किये हुए चारित्रिक नियमोंमें बहुत बड़ा सावधान रहता है और मन, वचन, कायसे कोई दोष नहीं लगने देता है। परन्तु जिससमय किसी निमित्तवश परिणाममें लोभका कुछ जोर होजावे या क्रोधका वेग उठ जावे या मानभावसे अन्धेरा होजावे या आलस्य होजावे या द्वेषबुद्धि पैदा होजावे या कामभावसे बाबला होजावे उस समय मनमे अशांति, अज्ञान और मूढ़ता कम व अधिक धर कर लेती है। तब उसी मुनि व श्रावकसे चारित्रिक पालनमे बहुतसे दोष लग जाते हैं। कदाचित् काय व वचन सम्बंधी न हो व बहुत ही अल्प हो परन्तु मानसिक दोष तो हो ही जाते हैं। इसीलिये प्रतिक्रमण किया जाता है। जिसमे यह भावना भाई जाती है कि वे दोष दूर हो व उनसे लगा हुआ पाप क्षय होजावे या कम होजावे। श्री जिनेन्द्र भगवानके गुण परम पवित्र हैं। इसलिये उनके निर्मल गुणोंके स्मरणसे परिणाम निर्मल होजाते हैं और पवित्र भावोंमे यह शक्ति है कि पापोंका नाश कर डालें। जैसे स्थूल शरीरमें बहुत सावधानीसे हवा, पानी व भोजन लेते हुए व समयमे भोजनपान, नीहार, बिहार व निद्रा लेते हुए कभी भी किसी न किसी बातमे भूल होजाती है। अनिष्ट भोजन जबानके स्वादवश खालिया जाता, रात्रिको देरतक जागकर निद्रा कम लीजाती, व कामकाजमे उलझ जानेसे बेसमय भोजन किया जाता, व अधिक स्त्री-प्रसंग किया जाता इत्यादि अपनी ही

भूलोंसे छोटे या बड़े रोग पैदा होजाते हैं । तब गृहस्थ लोग उनके दूर करने के लिये औषधियां काममें लेते हैं कि वह रोग शीघ्र मिट जावे, अधिक न बढ़े जिससे कि शरीर बेकाम होजावे । इसी तरह मुनि या श्रावक बड़ी सावधानीसे अपना आचरण पालते हैं तथापि कभी कभी किन ही बाहरी कारणोंके वश होकर चलनेमें देखनेका प्रमाद होजावे, बोलनेमें कठोर व कषाय युक्त वचन निकल जावे, भोजनमें स्वादिष्ट पदार्थकी लालसा होजावे, किसी स्त्रीको देखकर मनमें विकार होजावे, असुहावनी कृतिको देखकर मनमें अरतिभाव आजावे, सामायिक करते हुए धर्मध्यान न होकर किसी कारणसे आर्तध्यान होजावे इत्यादि दोष होजाना संभव है । तब वह मुनि या श्रावक प्रतिक्रमण करके तथा परमात्माके पवित्र गुणोंका स्मरण करके अपने भावोंको निर्मल करता है, मानो दोषोंके रोगोंको हटानेके लिये औषधि पीता है । ऐसा करनेसे दोषरूपी रोग मिटते रहते हैं, बढ़ने नहीं पाते । और वह आगामीके लिये सावधान रहता है । वास्तवमें यह प्रतिक्रमण एक तरहका स्नान है जो मनके मैलको व आत्माके पापोंको धोदेता है ।

श्री पद्मनदि मुनिने आलोचना पाठमें ऐसा ही कहा है :—

पापं कारितवान्यदत्र कृतवानन्यैः कृतं साध्विति ।

आंत्याहं प्रतिपन्नवांश्च मनसा वाचा च कायेन च ॥

काले स्रष्टि यच्च भाविनि नवस्थानोद्गत यत्पुनः ।

तन्मिथ्याखिलमस्तु मे जिनपते ! स्वं निदतस्ते पुरः ॥७॥

भावार्थ—हे जिनेन्द्र ! जो मैंने अपने मन वचन कायके द्वारा इस समयतक पाप किया हो, कराया हो व दूसरोंसे किये जानेपर उसे भ्रमबुद्धिमें पड़कर भला माना हो ऐसे नव तरहके दोष जो पहले लगे हो व अब लगते हो व आगे लगेंगे उन सब दोषोका नाश हो । मैं आपके सामने अपनी निन्दा कर रहा हूँ ।

मूलश्लोकानुसार छन्द गीता ।

हे देव ! आलस ठान हो अविवेक वृषपथ नासिया ।
कर क्रोध लोभ प्रमाद मान कु काम द्वेष प्रकाशिया ॥
चारित्र शुद्ध विरुद्ध जो कुछ धी रहित मैंने किया ।
जिनराज ! तव परसाद से हो नाश मैं अध बाधिया ॥३॥

उत्थानिका—आगे भावना करते हैं कि मेरा समय धर्म-
ध्यान व रत्नत्रयकी एकतामें बीते—

जीवाजीवपदार्थतत्त्वविदुषो वधास्रवौ बंधतः ।
शश्वत्संवरनिर्जरे विदधतो मुक्तिप्रिय कांक्षतः ॥
देहादेः परमात्मतत्त्वममलं मे पश्यतस्तत्त्वतो ।
धर्मध्यानसमाधिशुद्धमनसः कालः प्रयातु प्रभो ॥४॥

अन्वयार्थ—(प्रभो) हे प्रभु ! (जीवाजीवपदार्थतत्त्वविदुषः)
जीव और अजीव पदार्थोंको जानते हुए (वधास्रवौ बंधतः)
आस्रव और बंधको रोकते हुए (शश्वत्) निरंतर (सवरनिर्जरे-
विदधतः) सवर और निर्जराको करते हुए (मुक्तिप्रियं कांक्षतः)
मोक्षरूपी प्रियाकी चाह रखते हुए (देहादेः) शरीर आदि पर-
पदार्थोंसे भिन्न (अमलं) निर्मल (परमात्मतत्त्वं) परमात्माके स्व-
रूपको (तत्त्वतः) यथार्थ रूपसे (पश्यतः) अनुभव करते हुए और

(धर्मध्यानसमाविशुद्धमनस) धर्मध्यान और समताभावमे शुद्ध मनको लगाते हुए (मे) मेरा (काला.) समय (प्रयातु) बीते ।

भावार्थ—इसमे आचार्यने जैन सिद्धांतके मूलश्लोकभूत सात तत्त्वोंका संकेत करते हुए उनपर श्रद्धानको दृढ़ किया है । तथा उनमें कौन ग्रहण योग्य हैं व कौन त्यागने योग्य हैं इस भेद विज्ञान का स्वरूप निश्चय और व्यवहारनय दोनोंसे बताया है । असल बात यह है कि जिसको सुखशांति पानेकी चाह हो व अपने आत्माको पवित्र करनेकी रुचि हो उसको सात तत्त्वोंको भलेप्रकार समझकर उनपर अपना विश्वास लाना चाहिये । जीव और अजीव तत्त्वमें तो यह समझाया है कि यह लोक जीव और अजीव पदार्थोंका समुदाय है । विना इन दो पदार्थोंको माने हुए ससार और मोक्ष बन ही नहीं सकता है । यदि एक मात्र जीव ही पदार्थ होता तो सब जीव शुद्ध अपने स्वभाव हीमें पाए जाते । न कोई अशुद्ध होता न कोई दुःखी होता न शुद्ध होने के लिये व सुखी होने के लिये कोई धर्म का साधन करता । क्योंकि जीवका स्वरूप ज्ञानदर्शन मुख गांतिमय है । यह स्वभावसे सबको जानने देखनेकी शक्ति रखता है, क्रोधादि इसका स्वभाव नहीं है किन्तु गांति इसका स्वभाव है, आनंद भी इसका स्वभाव है । सब ही जीव परमात्म स्वरूप ही उस लोकमे होते यदि एक जीव पदार्थ ही होता और यदि एक अजीव पदार्थ ही होता तो सब कुछ जड़ अचेतन होता फिर कोई जाननेवाला व सुख दुःखको वेदनेवाला नहीं होता फिर कहना मुनना समझना समझाना कुछ भी नहीं होता सो दोनोंका एकांत नहीं है । जगतमें जीवभी

और अजीव भी हैं । संसारी जीव सब अशुद्ध हैं; क्योंकि इनमें ज्ञानकी कमी है, क्रोधादि है, क्रेश आदि भोगते हैं । यह अशुद्धता इसीलिये है कि इनके साथ कर्मरूपी पुद्गलोंका जो बहुत सूक्ष्म हैं तथा अजीवके पांच भेदोंमेंसे एक है, उनका वध है । इसीको पाप व पुण्य कर्मका वध कहते हैं । अजीव पांच हैं—पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल । इनमें पुद्गल मूर्तिक है; क्योंकि इसमें स्पर्श, रस गंध, वर्ण, गुण पाए जाते हैं, शेष चार अमूर्तिक हैं । सारी रचना जो हमारी पांचों इंद्रियोंसे मालूम करनेमें आती है पुद्गलसे रची हुई है । हम शरीरसे पुद्गलको छूते हैं, मुखसे पुद्गलको खाते पीते व चबाते हैं, नाकसे पुद्गलको ही सूंघते हैं, आखसे पुद्गलको ही देखते हैं, कानसे शब्दोंको सुनते हैं जो पुद्गलसे बने हुए हैं । सूक्ष्म पुद्गल इंद्रियोंके द्वारा ग्रहणमें नहीं आते हैं तथापि उनके कार्य प्रगट हैं । उन कार्योंके द्वारा उनका होना समझ लिया जाता है । जैसे कर्म पुद्गल बहुत सूक्ष्म हैं इंद्रियोंसे जाने नहीं जाते परंतु संसारमें जीवोंके भीतर अशुद्धता व दुःख सुखका भोगना देखकर अनुमान लगाते हैं कि पाप व पुण्यका अथवा कर्मोंका वध है । इस लोकमें जीव और पुद्गल एक दूसरेपर असर डालते हैं, हलन चलन करते हैं, तरह २ के कामोंको करनेवाले ये दो ही बड़े कार्यकर्ता हैं । बहुतसे पुद्गल अपने स्वभावसे काम किया करते हैं, जैसे आगकी गर्मसे पानीका भाप बनना, बादलोंका गिरकर पानी बरसना, वृष होना, छाया होना आदि कामपुद्गलोंके द्वारा उनके स्वभावहीसे हुआ करते हैं, बहुतसे कामोंको यह संसारीजीव करता है । जैसे—खेती करना, मकान बनाना, कपड़ाबुनना आदि २ । तीसरा कोई एक ईश्वर करानेवाला नहीं है, न काम करने

करानेमे इसकी कोई आवश्यकता ही है । धीके सामने अग्नि आनेसे पिघलेगा ही, बर्फके सामने गर्मी आनेसे पानी होगा ही । ईश्वरका इन कामोमे हाथ है ऐसा कहना व्यर्थ है । ईश्वर निर्विकार, इच्छारहित, परमानन्द मई है, वह किसी वस्तुके बनाने व बिगाड़नेमें दखल नहीं देता है ।

जीव और पुद्गल चार काम अपनी ही ताकतसे करते हैं; जैसे—चलना, ठहरना, जगह पाना और अवस्थाओंको बदलना । क्योंकि हरएक कामके लिए खास निर्मित कारणकी जरूरत है । इसलिए इन चारों कामोंके लिये जैन सिद्धांतने चार द्रव्य माने हैं । जो जीव और पुद्गलोंके चलनेमे उदासीन कारण है वह लोक-व्यापी धर्मद्रव्य है । जो जीव और पुद्गलको ठहरनेमें सहकारी है वह लोकव्यापी अधर्मद्रव्य है । जो सब द्रव्योंको अवकाश देता है वह अनन्तव्यापी आकाशद्रव्य है । जो सब द्रव्यों की अवस्था बदलने मे मदद देता है वह कालाणु नामका कालद्रव्य है, जो रत्नोके समान अलग-अलग लोकके असंख्यात प्रदेशोंमें तिष्ठा है ।

जीव और कर्म पुद्गल इन दो द्रव्योंके सम्बन्धके कारणसे आस्रव, बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष ये पांच तत्व व्यवहार किये जाते हैं ।

संसारी जीवोंके मन, वचन, कायके कामोंके होते हुए आत्मा के प्रदेश काँपते हैं इस कारणसे चारों तरफके कर्म पुद्गल जीव के अच्छे या बुरे भावोंके अनुसार पुण्य या पाप रूपमें आते हैं । इसहीको आस्रव तत्व कहते हैं । ये आए हुए ही कर्मपुद्गल जीवके साथ जो कार्माण शरीर है उसीमे बंध जाते हैं । यह बंधन किसी नियमित समयके लिए होता है । उस समयके

भीतर २ वे अवश्य गिर जाते हैं । जिन कर्मोंके अनुकूल सामग्री होती है वेकर्मफल देकर व अनुकूल सामग्री विना फल दिये भी भड़ जाते हैं ।

आस्रव और वव तत्वसे यह ज्ञान होता है कि जीव अशुद्ध कैसे होता है । क्योंकि जबतक परमात्म स्वभावके निकट न पहुँचे तबतक संसारी जीवोंके मन वचन काय काम किया करते हैं और हर समय जैसे पुराने कर्म भगडते हैं वैसे नए पुण्य या पाप कर्म बंधते भी जाते हैं । यदि आत्माको कर्मबंधसे छुड़ाना हो तो संवर और निर्जरा तत्वको समझना चाहिये । कर्मोंके आने और वधके रोकनेको संवर कहते हैं । संवरके लिए उद्यम करना चाहिये । जिन भावोंसे कर्म वधते हैं उनको रोकना चाहिये । इस संवरके लिये हिंसादि पाँच पाप छोड़कर अहिंसा सत्य आदि पाँच व्रत पालना चाहिये, क्रोधादि भावोंका रोककर उत्तम क्षमा आदि दशधर्म पालना चाहिए, आत्मध्यान रौद्रध्यान रोककर धर्मध्यान शुक्लध्यान साधना चाहिये, प्राचीन वधे हुए कर्मोंको अपने समयक पहले व उनका विना फल भोग हुए दूर करने की रीति को निर्जरा तत्व कहते हैं— तप करनेसे अर्थात् इच्छाओंको रोक कर आत्मध्यान व वीतराग भावका अभ्यास करनेसे कर्म भड़ते जाते हैं । सर्व कर्मोंके बंधसे छूटकर आत्माके पवित्र हो जानेका नाम मोक्ष तत्व है । मोक्ष अवस्थामे आत्मा सदा अपने ज्ञानानंदका विलास किया करता है । इन सात तत्वोंमे अजीव, आस्रव व बंध त्यागने योग्य हैं जबकि जीव, संवर, निर्जरा व मोक्ष ग्रहण करने योग्य हैं । परंतु निश्चयनयसे इन सात तत्वोंमे दोही पदाथ

हैं— जीव और अजीव । इन दोनोंमेंसे जीवको ही ग्रहण करके उसके ही शुद्ध स्वरूपका अनुभव करना चाहिये इसीलिए आचार्य ने कहा है कि जीव अजीवसे भिन्न है ऐसा जानो, आस्रव बधके कारणोंको रोको, सदा सवर और निर्जराका उपाय करो, स्वाधीनता रूप मोक्ष पानेकी उत्कठा रक्खो तथा निश्चयनयसे एक अपने ही शुद्ध आत्मतत्त्वको भेद विज्ञानके बलसे रागद्वेषादि भावोंसे भिन्न वीतराग विज्ञानमय विचारो और अनुभव करो । यही मार्ग सुख शांति पानेका तथा कर्मोंके बधसे छूटनेका है । जबतक हम इस देहमें हैं हमें अपना समय इसी तरह पर बिताकर सफल करना चाहिए । यही मानव-जीवनका लाभ है । श्री पद्मनदि मुनिने आलोचनाके पाठमें मुक्तिपदकी ही भावना की है जैसे—

इन्द्रत्वं च निगोदता च बहुधा मध्ये तथा योनयः ।

संसारे भ्रमता चिरं यदखिला. प्राप्ता मयानंतशः ॥

तन्नापूर्वमिहास्ति किंचिदपि मे हित्वा विमुक्तप्रदाम् ॥

सम्यग्दर्शनबोधवृत्तिपदं वी तां देव ! पूर्णा कुरुः ॥

भावार्थ—हे देव ! मैंने इस ससारमें चिरकालसे भ्रमण करते हुए इन्द्रपना तथा निगोदपना तथा इनके मध्यकी बहुत प्रकार योनियोंको अनतवार पाया । इसलिये सिवाय मोक्षके देनेवाले सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र्यमई रत्नत्रयकी पदवीके और कोई वस्तु मेरे लिये अपूर्व नहीं है अर्थात् मैं सिवाय अमेद रत्नत्रयरूप आत्मानुभवके और किसी वस्तुको नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसीसे ही मुक्ति प्राप्त होती है । इस कारण आप इसीकी पूर्ति कीजिये ।

वास्तवमे ऐसी२ भावना परिणामोको निर्मल करनेवाली है और सुख शांति प्रदान करनेवाली है ।

मूल श्लोकानुसार छंद गीता

सत् तत्त्व जीव अजीव जानत वंध आस्रव रोकते ।
करते सुसंवर निर्जरा नित मुक्तिप्रिय अवलोकते ॥
देहादिभिन्न सुनिर्मल परमात्म तत्त्व सुध्यावते ।
मम काल बीते हे प्रभो ! वृष ध्यान समता पावते ॥४॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि उत्तम कार्य वही कर सकता है जिसका ससार वास समाप्त होनेको आया है व जो मुक्ति पानेके लिये जीघ्र ही अधिकारी होगया है—

पृथ्वीवृत्त छंद ।

कपायमदनिर्जय. सकलसंगनिर्मुक्ता ।

चरित्रपरमोद्यमो जननदुःखतो भीरुता ॥

मुनीन्द्रपदसेवना जिनवचोरुचिस्त्यागिता ।

हृषीकहरिनिग्रहो निकटनिर्वृतेर्जायते ॥५॥

अन्वयार्थ—(कपायमदनिर्जय) क्रोधादि कपायोके मदको जीतना (सकलसंगनिर्मुक्ता) सर्व परिग्रहका त्याग (चरित्र-परमोद्यमो) चारित्रके लिये गाढ़ प्रयत्न (जननदुःखतो भीरुता) ससारके दु खोसे भय (मुनीन्द्रपदसेवना) मुनीश्वरोके चरणोकी सेवा (जिनवचोरुचि) जिनवाणीमे रुचि (त्यागिता) सर्व वस्तुका त्याग या एक देश त्याग अथवा दान करना और (हृषीक-हरिनिग्रहा) इन्द्रिय रूपी सिंहको वश करना (निकटनिर्वृते.) जिसके मुक्ति निकट है उस महात्माके (जायते) ये बातें प्रगट होती हैं ।

भावार्थ—यहा यह दिखलाया है कि जिनको ससार-समुद्र तिरनेमे बहुत थोड़ी देर है अर्थात् जो दीर्घकाल तक ससारमे फंसे न रहेंगे और शीघ्र ही मुक्तिको पायेंगे उन महात्माओंको ही वे सब कारण व साधन सहजमे मिल जाते हैं, जो कर्मोंको काटने वाले हैं। वास्तवमे मुक्तिका साक्षात् साधन निर्ग्रन्थ पद है। अर्थात् सर्व परिग्रह रहित साधुपद है। जिसका बाहरी भेष नग्न दिगम्बर है, मात्र पीछी व कमडल और होता है, जिससे जीवदया पाली जावे और शौचका काम लिया जावे। ये साधु शरीरसे ममताके त्यागी होते हैं, इसी लिये अपने केशोंको हाथसे घासके समान उखाड़कर फेंक देते हैं। तथा ये अहिंसाव्रतके पूर्ण पालक होते हैं इसीलिये चार हाथ प्राणुक भूमि आगे देखकर दिनमे चलते हैं। रत्रिको एक स्थानमे ठहरते हैं। जिनके वचन बड़े मिष्ट, अल्प व शास्त्रोक्त होते हैं। जो शुद्ध भोजन समताभावसे गृहस्थोंको विना किसी प्रकारका कष्ट दिये हुए जो उन्होंने अपने कुटुम्बक हेतु बनाया है उसीका कुछ भाग भक्तिपूर्वक दिये जानेपर लेते हैं। जो निर्जंतु स्थानोमे मल मूत्र करते हैं व जो किसी वस्तुको देख शोधकर उठाते धरते हैं। ऐसे पांच समितिके पालक हैं, जो विना दिये हुए अपनेसे कभी कोई वस्तु यहातक कि पानी व फलफूल भी नहीं लेते। जो सत्य वचनोंके सिवाय कभी भी हिंसाकारी असत्य नहीं कहते। जो परम शुद्ध ब्रह्मचर्यकी दृष्टिसे देखते हुए कामभावको अपने मनमे जगह नहीं देते। जो किसी क्षेत्र व रुपये पैसेपर व किसी अन्य चेतन अचेतन पदार्थपर ममत्वभाव नहीं रखते। ऐसे पांच अहिंसादि महाव्रतोंके पालक हैं।

जिन्होंने क्रोधादि कषायोंको ऐसा जीत लिया है कि सताए जानेपर भी किसीपर द्वेष नहीं करते हैं । अपने शत्रुकी भी आत्माका हित ही चाहते हैं । जो विद्वान् व माननीय होनेपर भी कभी घमंड नहीं करते । कही तिरस्कार होजाय तो जरा भी उदास नहीं होते । जो कभी कपट या मायाचार नहीं करते मनमें जो होता है वही वचनसे कहते, वचनसे कहते वही क्रिया करते हैं । जो लोभके यहातक त्यागी है कि अनेक प्रलोभनोंके कारण मिलनेपर भी वीतराग भावसे नहीं हटते । जिनका निरंतर यह उद्यम रहता है कि हम स्वरूपाचरण चरित्रमें ढटे रहें अपने निज आत्माका अनुभव करते रहें, जिनके मनमें चार गतिरूप समार महाभयंकर आकुलताका समुद्र दीखता है, सदा यह खटका रखते हैं कि यह मेरा आत्मा कही इस गोरखबधेमें न फंस जावे । जो अपने गुरुओंकी सेवा इसीलिये करते रहते हैं किगुरु उनके चरित्रकी सम्हाल रखते और उनको सदा मोक्ष मार्गपर भले प्रकार चलनेके लिये उत्तेजना देते व मुवार करते हैं । जो जिनवाणीको तत्त्वविचारमें परम उपयोगी समझकर उसका निरंतर बड़े प्रेमसे अभ्यास करते हैं । जो अपने आत्मीकगुह्य भावोंके सिवाय सब पर भावोंको त्याग देते हैं या जो निरंतर जीवरक्षा करके अभयदान देते व धर्मोपदेष्टा देकर ज्ञानदान देते हैं, व जिनके वगमें पांचो इंद्रिया रहती है । इसीसे वे जिन या जितेन्द्रिय होते हैं ऐसे साधु महात्मा भावार्थिगी मुनि होते हैं । वे यातो उसी जन्मसे या दो चार दस जन्ममें संसारसे मुक्त होजाते हैं । आचार्यके कहनेका मतलब यह है कि इन सब बातोंको बड़ा दुर्लभ व परम उपयोगी समझना चाहिये और जब इनमेंसे कोई या सब बातें प्राप्त होजावें तो बड़ा उत्तम समय मानना चाहिये और प्रमाद छोड़कर अपने हितमें दृढ़ रहना चाहिये । जो पुरुषार्थी होते हैं

वे ही साधु निजानन्द भोगते हुए अनंत सुखके अधिकारी होजाते हैं ।

श्री पद्मनन्द मुनि यतिभावनाष्टकमे मुनिका स्वरूप कहते हैं—

आदाय व्रतमात्मतत्त्वममलं ज्ञात्वाथ गत्वा वनम् ।

नि.शेषामपि मोहकर्मजनितां हित्वा विकल्पावलीम् ।

ये तिष्ठन्ति मनोमरुच्चिदचलैकत्वप्रमोदं गता ।

निष्कम्पा गिरिवज्जयन्ति मुनयस्ते सर्वसंगोज्झिताः ॥१॥

भावार्थ—जो साधु महान्नतोको लेकर, निर्मलआत्मा के तत्त्वको समझकर तथा वनमें जाके सर्व ही मोह कर्मके वशसे पैदा होनेवाले अनेक विकारोको छोड़ करके मन, श्वासोच्छ्वास और आत्मा तीनोंकी निश्चलतामें एकतान होते हुए आनन्दको भोगते हुए पर्वतके समान कप रहित रहते हैं वे सर्व परिग्रहके त्यागी निर्ग्रन्थ साधुविनय प्राप्त करते हैं अर्थात् कर्मोंको जीतकर परमात्मा, परमेश्वर व परम ब्रह्म होजाते हैं—

मूलश्लोकानुसार छन्द गीता

कुक्षाय अरिको चूरना अर सब परिग्रह त्यागना ।

चारित्र्यमें उद्यम घना संसार क्लेश निवारना ॥

आचार्य पदका सेवना जिनवाणिमें रुचि धारना ।

इन्द्रिय विजय अर त्याग हौ ढिग मोक्षका जब आवना ५

उत्थानिका—आगेभावना माते हैं कि सुख दुःख आदिमें मेरा भाव समता भावको भजे क्योंकि यही समता निर्जराका कारण है ।

मदाक्राता ।

विद्विष्टे वा प्रशमवति वा बांधवे वा रिपौ वा ।

मूर्खौ धे वा बुधसदसि व पत्तने वा बने वा ॥

संपत्तौ वा मम विपदि वा जीवते वा मृतौ वा ।

कालो देव ! ब्रजतु सकलः कुर्वतस्तुल्यवृत्तिम् ॥६॥

अन्वयार्थ—(देव) हे जिनेन्द्रदेव ! (मम) मेरा (सकलः) सर्व (काल) समय (विद्विष्टे वा) मेरेसे द्वेष करनेवालेमे, (प्रशमवति वा) अथवा मेरे ऊपर शात भाव रखनेवालेमे, (बांधवे वा) बन्धुमे (रिपौ वा) अथवा शत्रुमे (मूर्खाधि वा) मूर्खोंके समुदायमें (बुधसदसि वा) अथवा बुद्धिमानोंकी सभामे (पत्तने वा) नगरमे (वने वा) अथवा जंगलमे (संपत्तौ वा) घनादिकी प्राप्तिमे (विपदि वा) अथवा आपत्तिमे (जीविते वा) जीनेमे (मृतौ वा) अथवा मरनेमे (तुल्यवृत्तिम्) समान रूप या समता रूप वर्तन (कुर्वतः) करते हुए (ब्रजतु) वीते ।

शिवरिणी हृद ।

सुखे वा दुःखे वा व्यसनजनके वा सुहृदि वा ।

गृहे वारण्ये वा कनकनिकरे वा दृपदि वा॥

प्रिये वानिष्टे वा मम समधियो यांतु दिवसा ।

दधानस्य स्वान्ते तव जिनपते ! वाक्यमनघम् ॥७॥

अन्वयार्थ—(जिनपते) हे जिनेन्द्र (सुखे वा) सुखमें (दुःखे वा) अथवा दुःखमें (व्यसनजनके वा) आपत्तिमे डालने वाले शत्रुमे (सुहृदि वा) अथवा मित्रमे (गृहे वा) घरमें (वारण्ये वा) अथवा जंगलमे (कनकनिकरे वा) सुवर्णके ढेरमें (हृषदि वा) अथवा पापाणमे (प्रिये वा) किसी प्रिय या मनोज्ञ वस्तुमे (अनिष्टे वा) अथवा किसी अमनोज्ञ वस्तुमे (समधियः) समता बुद्धिको रखते हुए तथा (तव) आपके (अनघम्) पाप रहित या पवित्र

(वाक्यम्) वचनको (स्वान्ते) अपने मनमें (दधानस्य) धारण करते हुए (मम) मेरे (दिवसा) दिन (यांतु) वीतें ।

भावार्थ—इन दो श्लोकोमें आचार्यने सामायिकके स्वरूपको दिखला दिया है । वास्तवमें समताभावको ही सामायिक कहते हैं । यह समताभाव असलमें तब ही जगता है जब निश्चय नयकी चरण ग्रहण की जावे और व्यवहार नयकी दृष्टिको गौण रक्खा जावे । निश्चय नय वह दृष्टि या अपेक्षा है जिसके द्वारा देखनेसे हर एक पदार्थका मूल या असली रूप दिख जाता है । यही द्रव्य दृष्टि है, द्रव्यको मात्र उसके असली स्वभावमें देखने वाली है । व्यवहार नय वह दृष्टि है जिसके पदार्थ की भिन्न २ अवस्थाओं को व पार्थके भेदोंको व असली हालतपर पहुँचने के साधनोंको व उसके अशुद्ध स्वरूपको देखा जा सके । जैन सिद्धांतने यह आवश्यक बताया है कि दोनों नयोंसे पदार्थोंको देखना चाहिये जैसा कहा है—

व्यवहारनिश्चयो यः प्रवृद्धय तत्त्वेन भवति मध्यस्थः ।

प्राप्नोति देशनाया सएव फलमविकल शिष्यः ॥

(पुरुषार्थ०) ।

भावार्थ—जो निष्पक्ष व्यवहारनय और निश्चयनय दोनोंको समझकर मध्यस्थ या वतरागी होजाता है या किसी एक नयके पक्षपातसे रहित होजाता है वही जिनवाणीको समझनेके पूर्ण फलको प्राप्त करना है ।

यह जगत् व्यवहारनय (PRACTICAL POINT OF VIEW) से देखते हुए अनंत भेदरूप विचित्र दिखलाई पड़ता है । यह राजा है यह रक है, यह स्वामी यह सेवक है, यह धनवान है

यह निर्धन है, यह सुन्दर है यह कुरूप है, यह बलवान है यह निर्बल है, यह विद्वान् है यह मूर्ख है, यह गुरु है यह शिष्य है, यह पूज्य है यह पूजक है, यह बंदनीय है यह वदना करने वाला है, यह साधु है यह गृहस्थ है, यह शत्रु है यह मित्र है, यह पिता है यह पुत्र है, यह माता है यह पुत्री है, यह बाधन है यह अन्य है, यह पुरुष है यह स्त्री है, यह बालक है यह जवान है, यह वृद्ध है यह शिशु है, यह निरोगी है यह सरोग है, यह हिन्दू है यह मुसलमान है, यह पारसी है यह सिक्ख है, यह जर्मन है यह जापानी है, यह अंग्रेज है यह फ्रांसीसी है यह अमेरिकन है यह आफ्रिकावासी है यह गोरा है यह काला है, यह क्षत्रि है यह वैश्य है, यह ब्राह्मण है यह शूद्र है, यह पर्वत है यह नदी है, यह सूर्य है यह चंद्र है, यह स्वर्ग है यह नर्क है, यह स्वदेश है यह परदेश है, यह भरत है यह विदेह है, यह घर है यह जंगल है, यह वन है यह उपवन है, यह सुवर्ण है यह काच है, यह रत्न है यह पापाण है, यह महल है यह स्मशान है, यह फूल है यह कटक, यह शय्या है यह भूमि है, यह चादी है यह लोहा है, यह तावा है यह मिट्टी है, यह निमल है यह मंली है, यह घट है यह पट है, इत्यादि जितने कुछ भेद प्रभेद हैं वे सब व्यवहारनयकी दृष्टिमें हैं । यही दृष्टि रागद्वेष मोहका कारण है । जिन चेतन पदार्थोंसे अर्थात् स्त्री, पुत्र, मित्र, वधु, पशु आदिसे अपना स्वार्थ सघता है अथवा जिन अचेतन पदार्थोंसे अर्थात् घर, वस्त्र, वर्तन, सामान

आदिसे अपना मतलब निकलता है उनसे तो राग होता है तथा जिन पुरुषोंसे व स्त्रियोंसे अपने स्वार्थ साधनमें हानि पड़ती है अथवा जो घर, वस्त्र, वर्तन या सामान अपने चित्तको कष्टप्रद भासते हैं उनसे द्वेष पैदा होजाता है । व्यवहारनयकी दृष्टि से देखते हुए अहंकार व ममकार पैदा होते हैं, मैं राजा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं दीन हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं सुन्दर, मैं कुरूप हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, इत्यादि अहंबुद्धि होती है । यह तन मेरा है, यह धन मेरा है, यह वस्त्र मेरा है, यह घर मेरा है, यह राज्य मेरा है, यह खेत मेरा है, यह आभूषण मेरा है, यह भोजन मेरा है, यह ग्रंथ मेरा है, यह मंदिर मेरा है इत्यादि ममकार बुद्धि पैदा होती है । इस अहंकार ममकारके द्वारा वर्तन करते हुए चारों कषायोंकी प्रबलता होजाती है । कषायोंके द्वारा तीव्र कर्मका वध होजाता है और यह मोही प्राणी ससारके झगड़ोंमें व सुख तथा दुःखमें उलझा रहता है, कभी अपने सच्चे सुखको व अपनी सच्ची भातिको नहीं पाता है ।

निश्चय नयसे देखते हुए ये सब ऊपर लिखित भेद नहीं दीखते हैं । ये सब भेद जीव और पुद्गल इन दो मूल द्रव्योंके निमित्तसे हैं । वस जो निश्चयसे देखता है उसे सर्व ही जीव ससारी या सिद्ध, नारकी, देव, पशु, मनुष्य, छोटे, बड़े, राजा, रक आदि एक रूप अपने शुद्ध केवल स्भावमें ही दिखते हैं । सब ही पूर्ण ज्ञान दर्शन सुख वीर्यके धारी परमात्मारूप ही दिखते हैं । आप भी अपनेको परमात्मारूप दिखता है, अन्य सब भी परमात्मारूप दिखते हैं । तथा सब पुद्गल स्पर्श, रस, गंधवान अजीवरूप एकसे दिखते हैं । इस दृष्टिसे देखते हुए ही समताभावकी जागृति होती है, रागद्वेषका अभाव होता है,

शत्रुमित्रकी कल्पना मिटती है, अमनोज्ञ व पदार्थका भेद निकलता है, इष्ट व अनिष्टका द्वैत मिट जाता है। यही दृष्टि बीतरागभावको पैदाकरती है। स्वामी नेमिचन्द्र सिद्धांत-चक्रवर्तीने द्रव्यसंग्रहमें कहा है—

मग्नगुणगुणैर्हि य चउदसहि हवति तह असुद्धणया ।
विण्णेया संसारी सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया ॥

भावार्थ—व्यवहारनयसे १४ मार्गणाके भेद कि यह अमुक गतिवाला है यह अमुक इन्द्रियवाला है इत्यादि अथवा १४ गुण-स्थानके भेद कि यह मिथ्याती है यह सम्यक्ती है, यह साधु है यह केवली है इत्यादि संसारी जीवोंमें दिखते हैं परन्तु शुद्ध निश्चयनयसे देखते हुए सब ही जीवशुद्ध एक रूप परमात्मा हैं। समताभाव लानेके लिए हमको व्यवहारनयसे देखना बन्द करके निश्चयनयसे देखने का अभ्यास करना चाहिए। यही कारण है कि जो साधु या गृहस्थ सामायिकमें तन्मय होते हैं वे उपसर्ग करनेवालेपर व प्रशंसा करनेवालेपर समताभाव रखते हैं। बीतराग भावका साधक निश्चयनयके द्वारा अवलोकन करना है। तत्त्व विचारके समय आत्मध्यान जगानेके लिए निश्चयनयका आश्रय ही कार्यकारी है। जैसा कि स्वामी अमृतचन्द्र आचार्यने समयसार कलशमें कहा है—

इदमेव तात्पर्यं हेय. शुद्धनयो नहि ।

नास्ति बन्धस्तदत्यागात् तत्यागाद्वन्ध एव हि ॥

भावार्थ—मतलब यही है कि शुद्ध निश्चयनय भी छोड़ना न चाहिए क्योंकि जबतक इसका सहारा होगा तबतक कर्मका बंध न होगा तथा इस नय के त्याग होते ही कर्मका बंध होगा ॥ दोनों श्लोकोमें आचार्यने निश्चयनयको प्रधान करके समताभाव-

का स्वरूप दिखलाया है । यह सच्ची तत्त्वभावनाका एक प्रकार है ।

वास्तव मे समताभाव लानेके लिए ऐसी ही भावना कार्य-
कारी है । श्री पद्मनदि मुनि निश्चय पचाशतमें कहते हैं—

गुद्धाच्छुद्धमशुद्ध ध्यायन्नाप्नोत्यशुद्धमेवस्वम् ।

जनयति हेम्नो हैम लोहाल्लोह नर कटकम् ॥१८॥

भावार्थ—जो कोई अपने आत्माको शुद्ध स्वरूपमय ध्याता
है वह शुद्ध आत्माको पाता है तथा जो अशुद्धरूप अपनेको ध्याता
है वह अशुद्ध ही आत्माको पाता है जैसे कोई मनुष्य सोनेसे
सोनेका कड़ा व लोहेसे लोहेका कड़ा बना लेता है ।

मूल श्लोकानुसार छन्द गीता ।

द्वेषकारी शांतिधारी बंधुमें अर शत्रुमें ।

मूर्खजन वा पंडितोंमें शुभ नगर वा बनोमें ॥

सम्पत्तिमें वा विपत्तिमें, वा जन्ममे वा मरणमें ।

हे देव ! मेरा काल बीते भाव समता धरणमें ॥६॥

सुखमे वा दुःखमे वा क्लेशकर अरि मित्र मे ।

धरमे अरणमें कनक ढेरी और लोष्ट पापानमें ॥

प्रिय वस्तु वा अप्रिय रहो ममदिवस हों समबुद्धिमें ।

हे जिनपते ! तव निर्मलं वच सदा धारू हृदयमें ॥७॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि उत्तम कार्य करनेवाला
ऊँची गतिको व नीच कार्यकरनेवाला नीची गतिको जाता है—

(गाढूलविक्री डेत छन्द)

ये कार्य रचयति निद्यमघमास्ते यांति निद्यां गतिम् ।

ये वद्यं रचयंति वन्द्यमतयस्ते याति वंद्यां पुन ॥

ऊर्ध्वं यान्ति सुधागृहं विदधतः कूप खनतस्त्वघः
कुर्वन्तीति विवुध्य पापविमुखा धर्म सदा कोविदाः ८

अन्वयार्थ—(ये) जो (अधमा) नीच लोग (निचम्) निन्दाके लायक खगव (कार्य) काम (रचयन्ति) करते हैं (ते) वे (निद्या) निंदनीय या बुरी (गतिम्) गतिको (याति) पहुँचते हैं (पुनः) परन्तु (ये) जो (वद्यमतयः) प्रशसनीय बुद्धिधारी (वद्य) प्रशंसा के लायक उत्तम कार्यको (रचयन्ति) करते हैं (ते, वे) (वद्यां) माननीय या उत्तम गतिको (याति) जाते हैं जैसे (सुधागृह) राजमहलको (विदधतः) बनानेवाले (ऊर्ध्व) ऊपरको (तु) परन्तु (कूपः) कुएँको (खनत) खोदनेवाले (अध. नीचेको) (याति) जाते हैं (इति) ऐसा (विवुध्य) भले प्रकार जानकर (पापविमुखा) पापोंसे मुँह मोड़नेवाले (कोविदाः) बुद्धिमान पुरुष (सदा) निरन्तर (धर्म) धर्मको (कुर्वन्ति) साधते रहते हैं ।

भावार्थ—इस ग्लोकमें आचार्यने दिखलाया है कि हरएक जीव अपने भले या बुरेका जिम्मेदार है । जो जैसा कार्य करता है वह वैसा होजाता है । इस संसारी जीवके पाम मन वचन काय ये तीन पाप तथा पुण्यकर्मके आनेके द्वार हैं । जब ये शुभ कार्योंमें वर्तते हैं तब मुख्यतासे पुण्यकर्म आते हैं और जब ये अशुभ कार्योंमें वर्तते हैं तब पापकर्म आते हैं । यह जीव हरसमय अपने शुभ या अशुभ भावोंके अनुसार पुण्य तथा पापकर्मोंको वाधता रहता है । साधारण रूपसे आयुर्कर्मको छोड़कर जाना-बरणादि सात कर्मोंको नित्य वाधता रहता है । आयुर्कर्मको विशेष कालमें अपनी भोगनेवाली आयुके आठ त्रिभागोंमेंसे किसीमें या मरणके पहले वाधता है । आयुर्कर्मके अनुसार ही यह जीव चार गतियोंमेंसे किसी गतिमें जाता है । एक मानवकी

अपेक्षा देवगति ही ऊँची है नरकगति व पशुगति नीची है व मानवगति बराबरकी है । यदि उच्च भाव होंगे तो ऊँची आयुको नीच भाव होंगे तो नीच आयुको, मध्यम भाव होंगे तो मध्यम आयुको बांधकर तदनुसार गतिमें जाता है । जो रौद्रध्यानी हिंसक, दुष्कर्मी है वह नर्कयु बांध नर्कको, जो आर्तध्यानी दुःखित भावधारी है वह तिर्यच आयु बांधकर पशु गतिको, जो धर्मध्यानी है वह देव आयु बांधकर देव गतिको, जो कोमल परिणामी है वह मनुष्य आयु बांधकर मनुष्य गतिको जाता है । परन्तु जो शुक्लध्यानको आराधता है और गुणस्थानोंमें चढ़ता हुआ अर्हत केवली होजाता है वह कोई भी आयु न बांधकर सब कर्मोंसे छूटकर शुद्ध परमात्मा होजाता है । इस लोकमें भी देखा जाता है कि जो लोग परोपकार, दान, पूजा, गुरु सेवा, आदि शुभ काम किया करते हैं उनकी प्रतिष्ठा व मान्यता होती है तथा जो परका अपकार, परकी बुराई, अन्यायके विषयोमें प्रवृत्ति हिंसककर्म, चोरी, आदि बुरे काम करते हैं वे निन्दायोग्य व बुरे समझे जाते हैं ।

यहाँ दृष्टांत दिया है कि जो लोग राजमहल बनाते हैं वे दिनपरदिन ऊपरको चढ़ते जाते हैं परन्तु जो कुआ खोदते हैं वे दिनपरदिन नीचे धसते जाते हैं ।

इसलिये बुद्धिमानोंको चाहिए कि सदा धर्मके सेवनमें लगे रहें । जो सम्यक्दर्शनपूर्वक धर्मका सेवन करेंगे वे इसलोक तथा परलोक दोनोंमें सुख पाएंगे ।

वास्तवमें जैनधर्म वीतराग विज्ञानमय है । इसकी हरएक धर्मक्रियामें आत्माके गुणोंका ध्यान आता है । आत्मा सुखशान्तिमय है, इससे धर्मसेवन करते हुए सुखशान्ति तो तुरंत प्राप्त होती-

है तथा अन्तरायकर्मका जयोपशम होनेसे आत्मवल बढ़ता है । तथा पापकर्मोंका रस कम होनेसे व पुण्यकर्मोंका रस बढ़नेसे सासारिक क्लेश घटते हैं और सांसारिक मुख बढ़ते हैं, तथा तीव्र आपत्ति पड़नेपर धर्मकी प्राप्ति होती है । इतने लाभ इस शरीरमें रहते हुए ही प्राप्त होते हैं, इसलिए जो धर्मका सेवन करते हैं वे परलोकके लिए उत्तम आयु वाधकर शुभ गतिमें जाते हैं, ऐसा सलभकर हम सबको इस पवित्र जैन धर्मको अरणमें सदा रहकर व इसे निरंतर आराधनकर इसलोक तथा परलोकको प्रशंसनीय बनाना चाहिये—

श्री शुभचन्द्राचार्य श्री ज्ञानावर्णवमे लिखते हैं—

(मात्तिनी छन्द)

यदि नरकनिपातस्त्यक्तुमत्यन्तमिष्ट—

स्त्रिदशपतिमहर्द्धिं प्राप्तुमेकान्ततो वा ॥

यदि चरमपुमर्थः प्रार्थनीयस्तदानी ।

किमपरमभिधेयं नाम धर्मं विधत्त ॥२३॥

भावार्थ—यदि तुम्हें नरकमें जानेसे रुकना अति प्यारा है, व यदि तू इन्द्रकी महा विभूतिको प्राप्त करना चाहता है, अथवा यदि तू चारों पुरुषार्थोंमें अन्तिम मोक्ष पुरुषार्थको करना चाहता है तो तुम्हें और अधिक क्या कहे तू एकमात्र धर्म ही का साधन कर ।

मूल श्लोकानुसार गीता छन्द

जो निन्दजन दुष्कर्म करते निन्द्य गतिमें जात हैं ।

जो सन्तजन शुभ कर्म करते उच्च गतिको पात है ॥

अरु राज्य गृह रच उच्च जाते कूप खनते नीच हों ।

हम जान बुधजन धर्म सेवें पापसे भयभीत हों ॥८॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो लोग शरीरके सुखके लिये कुचेष्टा करते हैं वे अथ शक्तिको नष्ट करते हैं—

चेष्टाश्चित्तशरीरबाधनकरीः कुर्वन्ति चित्तेऽवमा ।

सौख्यं यस्य चिकीर्षवोऽक्षवगगा लोकद्वयध्वंसिनी ॥

कायो यत्र विशीर्यते, स गतधा मेघो यथा गारद—

स्तत्रामी वत ! कुर्वन्ते किमधियः पापोद्यमं सर्वदा ॥९॥

अन्वयार्थ—(अक्षवगगाः) इन्द्रियोंके वगम पड़े हुए (अवमा) नीच पुरुष (यस्य) जिस शरीरके (सौख्य) सुखकी (चिकीर्षव) चाहते हुए (चित्तशरीरबाधनकरी) मन और शरीरको बाधा देनेवाली तथा (लोकद्वयविध्वंसिनी) इस लोक व परलोक दोनों को बिगाड़नेवाली (चेष्टा) क्रियाएं (चित्ते) अपने मनमें (कुर्वन्ति) करते रहते हैं व (यत्र) जिस ससारमें (स कायः) वही शरीर (यथा) जैसे (गारदः) गरद ऋतुका (मेघो) मेघ बिघड़ जाता है तैसे (गतधा) सैकड़ों तरहसे (विशीर्यते) नष्ट हो जाता है (तत्र) तिस ससारमें (अमी) ये (अधियः) भूख लोग (किं) क्यों (सर्वदा) सदा (पापोद्यम) पापका उद्यम (कुर्वन्ते) करते रहते हैं (वत) यह बड़े खेदकी बात है ।

भावार्थ—इस जलोकमें आचार्यने बताया है कि जो पुरुष मिथ्या दृष्टी बहिरात्मा हैं अर्थात् जिनको आत्मीक सच्चे सुखका पता नहीं है वे शरीरके सुखको सुख मानते हैं वे इन्द्रियोंके दास होजाते हैं । और इन इंद्रियोंके द्वारा जो नानाप्रकारकी इच्छाएँ पैदा होती हैं उनहीको पूरा करनेके लिये रात दिन उद्यम करते

रहते हैं । वे धनके पिपासु होकर, किसीको सताकर, भूठ बोलकर, चोरी करके, विस्वासघात करके धन कमानेमें ग्यानि नहीं मानते, उनको अपनी स्त्री व परस्त्रीका विवेक नहीं रहता है, वे भक्ष्य व अभक्ष्यके विचारसे गून्य होजाते हैं । जिसतरह इंद्रियोकी तृप्ति हो उसी तरह वर्तन करना उनके जीवनका ध्येय बन जाता है । उनको मास व मदिरासे भी परहेज नहीं रहता है । उनको जो जो क्रियाएँ होती हैं वे सब हानिकारक होती हैं । इंद्रियोकी लम्पटतासे विवेकगून्य हो, चाहे जो कुछ खा पी लेते हैं और वे रोगोके शिकार होजाते हैं, अधिक विषयभोगसे निर्बल होजाते हैं । फिर तो उनको शरीर सम्बन्धी और मन सम्बन्धी महान् कष्ट होते हैं । उस समय उनके मनकी आकुलताको समझना एक अनुभवी मानवका ही काम है । इंद्रियोके भोगोकी चाहना रहनेपर भी वे विचारे इंद्रियोका भोग शरीरकी निर्बलता व रोगके कारण नहीं कर सकते । आर्तध्यानमें मन दुःखित रहता है । यदि कदाचित् थोड़ी भी मुक्ति रोगसे होजाती है कि फिर अन्धे हो विषयोके वनमें पागल हो दौड़ते हैं, फिर अधिक रोगी होजाते हैं । भावोमें तीव्र विषयवासनासे, व हिंसा, लूठ, चोरी कुशील तथा तीव्र शरीरकी व धनकी व विषयभोग योग्य पदार्थोकी ममतासे अशुभ उपयोगमें फँसजाते हैं । यह अशुभ उपयोग ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अन्तराय और मोहनीय कर्मका तीव्र बंध करता है, साथमें अज्ञाता वेदनीय, अशुभनाम व नीच गोत्रका बंध हो

जाता है तथा जब आयुकर्मके बघका अवसर आता है तब यह प्राणी नरक व पशु आयुको बाध लेता है । एक न एक दिन चाहकी दाहमे जलता हुआ शरीर त्यागता है और नारकी या पशु या एकेन्द्रिय जीव पैदा होजाता है । इसतरह विषयलम्पटी प्राणी अपने इस अमूल्य शरीरको नष्ट करते हुए इस लोकमे दुखी व अपयशके भागी होते हैं और परलोकमे कुगतिके अधिकारी होते हैं । आचार्य खेद करते हैं कि ऐसे अज्ञानी लोगोको क्या यह मालूम नहीं है कि यह शरीर शरदऋतुके मेघोकी तरह नष्ट होनेवाला है, यह स्थिर रहनेका नहो है । जैसे मिट्टीका घड़ा थोड़ीसी ठोकर लगनेपर टूट जाता है ऐसे ही यह शरीर आयु-कर्मके क्षयसे कभी तो पूरी आयु भोगकर कभी अकालमे ही छूट जाता है, तब पछताता हुआ चला जाता है । तब वे कोई भी सचेतन या अचेतन पदार्थ इसका साथ नहीं देते हैं जिनके ऊपर ये अपने सुखका आधार रखता था ।

थोड़ीसी मनुष्यायुमे पापोका उद्धम करके इसलोक और पर-लोकको बिगाडकर वे मूर्खजन अपना धोर अहित करलेते हैं । आचार्य सचेत करते हैं कि हे जीवो ! यदि तुम इंद्रियोके दास न होकर उनको अपने बशमे रखते और अपनी बुद्धिबलसे अपने आत्माको समझ लेते तो तुम्हें आत्माके भीतर रहे हुए सुख समुद्रका पता लग जाता जिसमे स्नान करनेके लिये किसी परपदार्थ की जरूरत नहीं रहती है । यदि आत्माको समझ लिया जाता तो जगतकी आत्माओंसे प्रेम पैदा होजाता तब यह हिसादि पापामे स्वयं नहीं प्रवर्तता किन्तु जीवदया व परोपकारभावमे वर्तता हुआ पुण्यकी कमाई करता—इस नश्वर शरीरसे आत्मोन्नति कर

जाता । यहां भी सुखी रहता और परलोकमें भी शुभ भावोंसे शुभ गति पाता है । बुद्धिमानोंको खूब सोच विचारकर इस शरीरका उपयोग कुचेष्टाओंमें न करके सुकर्ममें करना चाहिये । जिससे यह मानवजीवन स्व पर उपकारी बनकर अपना समय सफल कर सके ।

श्री अमितिगति आचार्य सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं कि इन्द्रियसुखोंमें लीनता महान मूर्खता है ।

नानाविधव्यसनधूलिविभूतिवातं ।

तत्त्वं विविक्तभवगम्यजिनौशिनोक्तम् ॥

य. सेवते विषयसौख्यमसौ विमुच्य ।

हस्तेऽमृतं पिबति रौद्रविषं निहीनः ॥६५॥

दासत्वमेति वितनोति विहीनसेवां ।

धर्मं धुनाति विदधाति विनिन्द्य कर्म ॥

रेकश्चिनोति कुस्तेऽति विरूपवेषं ।

किं वा हृषीकवसतस्तनुते न भर्त्यः ॥६६॥

भावार्थ—जो अज्ञानी जिनेन्द्रके कहे हुए उस आत्म स्वरूपको जो सर्व परभावोंसे रहित है व जो नाना प्रकार आपत्तियोंकी धूलके ढेरको उड़ानेके लिए पवनके समान है, भलेप्रकार समझकर विषयोंके सुखको सेवता है वह मूर्ख हाथमें आए हुए अमृतको छोड़कर भयानक विषको पीता है । जो इन्द्रियोंका दास होजाता है वह दूसरोंकी चाकरी करता है, नीचोंकी सेवा करने लगता है, धर्मको नाश कर देता है, हिंसादि निन्द्यकर्मको करने लगता है, पापोंको संचय करता है, अपना रूप अति कुरूप कर लेता

है । अधिक क्या कहे इंद्रियोके वशमें पडा मानव क्या अनर्थ नहीं कर लेता है ? वास्तवमें जो इंद्रियोका दास है वह पशुसे भी निकृष्ट है । मानव ही वह है जो इंद्रियोको काबूमें रखकर अपना जीवन सुकार्योमें विताकर सफल करता है ।

मूलश्लोकानुसार गीता छन्द ।

जग नीच जन हो दास इन्द्रिय काय सुखको चाहते ।

इस लोकद्वयको नाशकारी कर्म निन्द्य रचावते ॥

बहु काय मन पीडा सहें सो काय शारद मेघ सम ।

यह नष्ट होती हा ! कुधी नित पाप करते है अग्रधम ॥६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मोहमें अन्धी हुई बुद्धि ससार बढ़ानेवाली और मोक्षको बहुत दूर रखनेवाली है ।

कातेयं तनुभूरयं सुहृदयं मातेयमेषा स्वसा ।

जामेयं रिपुरेष पत्तनमिदं सद्मेदमेतद्वनम् ॥

एषा यावदुदेति बुद्धिरधमा संसारसर्वद्धिनी ।

तावद्गच्छति निर्वृतिं बत कुतो दुःखद्रुमोच्छेदिनी ॥१०॥

अन्वयार्थ—(इयं) यह (कांता) स्त्री है (अयं) यह पुत्र है (अयं) यह (सुहृत्) मित्र है (इयम्) यह (माता) मां है (एषा) यह (स्वसा) वहिन है (इयं) यह (जामा) पुत्री है (एषः) यह (रिपु) शत्रु है (इदं) यह (पत्तनम्) नगर है (इदम्) यह (सद्य) घर है (एतत्) यह (वनं) बाग है (यावत्) जबतक (एषा) ऐसी (अधमा) तुच्छ व (संसारसर्वद्धिनी) संसारको बढ़ानेवाली (बुद्धिः) बुद्धि (उदेति) पैदा होती रहती है (तावत्) तबतक (कुतः) किस तरहसे (दुःखद्रुमोच्छेदिनी) दुःखरूपी वृक्षोंको

खेदनेवाली (निर्वृति) मुक्तिको (गच्छति) यह जीव पहुँच सकता है (बत) यह बड़े खेदकी बात है ।

भावार्थ—यहांपर आचार्य खेद प्रगट करते हुए कहते हैं कि मोही जीव मोहमे फसकर अपने स्वरूपको भूल जाता है इस लिये अनन्त सुखको देनेवाली मुक्तिको कभी नहीं पासकता है । वास्तवमे मुक्ति अपने सच्चे आत्माके स्वभावकी प्राप्ति है और वह अपनेसे ही अपनेको अपनेमे ही प्राप्त होती है । जिसका उपयोग अपने आत्माके स्वभावके सम्मुख होगा वही आपको पाएगा, परंतु जिसका उपयोग अपने आत्माको छोड़कर परपदार्थों मे रमता है वह कभी भी अपने स्वरूपको नहीं पासकता है । ससारका कारण मोह है, जब कि मुक्तिका कारण निर्मोह है । मोही जीव क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कपायोंके वशीभूत पड़े रहते हैं, इसीलिये कर्मको बाधकर ससारकी चारो गतियोंमे भ्रमण किया करते हैं । मोही जीवको अपने आत्माका अपने शरीरसे भिन्न विश्वास नहीं होता है । वह शरीरको ही आपा माना करते हैं । शरीरकी भ्रमतासे वे पाँचों इन्द्रियोंकी इच्छाओंके दास होजाते हैं । उन इच्छाओंकी पूर्ति करनेमे जो चेतन व अचेतन पदार्थ सहकारी हैं उनहीसे गाढ प्रीतिवान होजाते हैं । इसलिये शरीरके जितने सम्बन्ध हैं उनको अपना सम्बंध समझ लेते हैं; पुत्र, पुत्री, मित्र आदिके मिलनेमे हर्ष व उनके वियोगमे विषाद किया करते हैं । एक कुटुम्बमे जीव भिन्न २ गतियोंसे आकर जमा होजाते हैं वे ही जीव आयु पूरी करके अपनी २ वाधी गतिके अनुसार चले जाते हैं । घर्मजालामे यात्रियोंके समागमके समान कुटुम्बीजनोका समागम है । मोही जीव उनसे गाढ मोह करके अपने स्वात्माको भूल जाते हैं । इसी लिये आचार्यने बताया है कि जबतक इन भिन्न पदार्थोंमें ममकार है

कि यह तन मेरा है, यह घन मेरा है, यह राज्य मेरा है, यह उपवन मेरा है, यह घर मेरा है, यह देश मेरा है, यह नगर मेरा है, वहां तक मेरा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य स्वभाव मेरा है, मेरा पद सिद्धपद है, मेरी परिणति शुद्ध वीतराग है यह बुद्धि नहीं जमती अर्थात् भेद विज्ञानको न पाकर वे कभी भी आत्माके श्रद्धावान नहीं हो पाते । वे उन्मत्त पुरुषकी नाई जगतमें चेष्टा करते हुए अनंतकाल खोया करते हैं । इसलिये श्री अमितिगति महाराजका तात्पर्य यह है कि अब तो तुम समझो, अब तो परंपदार्थोंको अपना मानना त्यागो तथा अपने आत्मीक शुद्ध गुणोंको अपना मानो । जिससे निज आत्माका अनुभव प्राप्त हो, यही तत्त्वभावनाका फल है ।

अनित्यपचाशत्में श्री पद्मनदि मुनि कहते हैं—

दुःखव्यालसमाकुलं भववन जाड्यांधकाराश्रितं ।

तस्मिन्दुर्गति पल्लिपाति कुपथे आम्यन्ति सर्वे गिनः ॥

तन्मध्ये गुरुवाक्यदीपममलज्ञानप्रभाभासुरं ।

प्राप्यालोक्य च सप्तय सुखप्रद याति प्रबुद्धो ध्रुवं ॥१७॥

भावार्थ—यह संसाररूपी वन दुःखरूपी अजगरो (सर्पों) से भरा हुआ है, यहा अज्ञानरूपी अधकार फैला हुआ है । इस वनमें दुर्गतिरूपी भीलोकी तरफ लेजानेवाला खोटा मार्ग है । ऐसे वनमें सर्व ही संसारी प्राणी भ्रमण किया करते हैं । परन्तु चतुर मनुष्य इसी वनके मध्यमें गुरुके वचनरूपी दीपको, जो निर्मल ज्ञानके प्रकाशसे चमक रहा है, पाकरके सच्चे मार्गको ढूँढ़कर अविनाशी आनन्दमई पदको पहुँच जाता है ॥

मूलश्लोकानुसार छन्द गीता

यह नारि पुत्र सुमित्र माता है हमारी यह बहन ।

पुत्री अरी यह घर नगर मेरा यही है सार बन ॥

जबतक रहे यह नीच मति ससारका वर्द्धन करे ।

तब दुःखतरु हन्त्री मुक्ति तिय किस तरह सुखसे वरे ॥१०

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि भेद विज्ञानसे ही मुक्ति हो सकती है ।

नाहं कस्यचिदस्मि कश्चन न मे भावः परो विद्यते ।

मुक्त्वात्मानमपास्तकर्मसमिति ज्ञानेक्षणालंकृतिम् ॥

यस्यैषा मतिरस्ति चेतसि सदा ज्ञातात्मतत्त्वस्थितेः ।

बंधस्तस्य न यंत्रितं त्रिभुवनं सांसारिकैर्बन्धनैः ॥११॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानेक्षणालंकृतिम्) ज्ञान दर्शन स्वभावसे शोभायमान तथा (अपास्तकर्मसमिति) द्रव्यकर्म भावकर्म नोक-कर्मके समुदायको दूर रखने वाले (आत्मानम्) आत्माको (मुक्त्वा) छोड़कर (कश्चन) कोई भी (पर.) अन्य (भाव.) भाव (मे) मेरा (न) नहीं (विद्यते) है (न) और न (अहं) मैं (कस्य-चित्) किसी अन्यका (अस्मि) हूँ (एषा) ऐसी (मतिः) बुद्धि (ज्ञातात्मतत्त्वस्थितेः) आत्मस्वरूपकी मर्यादाको जाननेवाले 'यस्य' जिस किसीके (चेतसि) चित्तमें (सदा) नित्य (अस्ति) रहा करती है (तस्य) उस महात्माके (बंधः न) कर्मोंका बंध नहीं होता, यों तो (त्रिभुवनं) तीनों लोकके संसारी प्राणी (सांसारिकैः बन्धनैः) संसारके बंधनोंसे (यंत्रितं) जकड़े हुए हैं ।

भावार्थ—यहापर आचार्यने सम्यग्दर्शन पूर्वक सम्यग्ज्ञानकी

महिमा बताई है । इस जगतमें यह संसारीप्राणी जीव पुद्गलका मिला हुआ एक आकार रखता है । अनादि कालसे ही इसके कर्मोंका बंध होता ही रहता है । कर्मोंके उदयसे रागद्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि अशुद्ध भाव होते हैं तथा कर्मोंके ही उदयसे शरीर होता है व शरीरके साथी स्त्री पुत्रादि नौकर चाकर होते हैं । कर्मोंके बड़े विकट फँसे हुए जालके भीतर इतना सघन आत्माका स्वरूप फस जाता है कि तत्त्वज्ञान रहित प्राणि-ओको आत्माका ज्ञान व श्रद्धान नहीं होता । हरएक तत्त्वज्ञान रहित मानव या जीव पर्यायबुद्धि बना रहता है । जिस शरीरमें होता है उसी रूप अपनेको मान लेता है । कभी भी अपने असली आत्मस्वरूपको नहीं पाता है । इसीलिये इन्द्रियोके सुखोमें मग्न होकर रात दिन इन्द्रियसुखकी चेष्टा किया करता है तथा तीव्र रागद्वेष मोहमें पड़कर तीव्र पाप कर्म बाधकर पशु आदि गतियों में भ्रमण किया करता है । वास्तव में कर्मबन्धका मूल कारण मिथ्यात्व है । ससारकी जड़ ही मिथ्यात्व है । जिसने अनंतानु-बन्धी चार कषाय तथा मिथ्यात्वको वश कर लिया है उसने संनार वृक्षकी जड़ काट डाली है । उसने जो कुछ कषायोंके शेष रहनेसे कर्मका बंध होता भी है वह ससारके भ्रमणको अनत-कालीन नहीं कर सकता है । वह बन्धन अवश्य शीघ्र कट भी जायगा । इसका कारण यह है कि उसकी बुद्धि ससारमें लिप्त नहीं होती है । क्योंकि उसके अंतरंगमें यह भेद विज्ञान भले प्रकार जाग्रत है कि मेरे आत्माका स्वभाव ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमई अमूर्तीक अविनाशी है । कोई भी रागादि भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है । ज्ञानावरणादि आठ कर्म व शरीरादि नौ कर्म सर्व भिन्न पदार्थ हैं, इस जगतमें परमाणु-मात्र भी मेरा

नहीं है, मेरा स्वरूप सर्व अन्य आत्मद्रव्योंसे भी निराली सत्ताका रखनेवाला है, मेरेमे अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका तो अस्तित्व है परन्तु परद्रव्य क्षेत्र काल भावका नास्तित्व है। इस भेद विज्ञान के कारणसे वह सदा आत्मसुखके स्वादका उत्सुक रहता हुआ अपने आत्माका मनन किया करता है। इसलिए उसका आत्मा संसारके बढ़ानेवाले कर्मोंसे गाढ़ बन्धनमे नहीं पड़ता है। आचार्य ने प्रेरणा की है कि ये भव्यजीवो ! यदि तुम समताभावको पाना चाहते हो तो इस भेद विज्ञानका भले प्रकार अभ्यास करो, यही स्वानुभवको जगानेवाला है।

एकत्वअशीतिमे पचनद मुनि कहते हैं—

हेयं हि कर्म रागादि तत्कार्यं च विवेकिनः ।

उपादेयं पर ज्योतिरुपयोगैकलक्षणम् ।

यदेव चैतन्यमहंतदेव तदेव जानाति तदेव पश्यति ।

तदेव चैकं परमस्ति निश्चयाद्गतोस्मि भावेन तदेकतां

परम् ॥७५-७६॥

भावार्थ—ज्ञानी पुरुषोको उचित है कि रागादि सब कर्मोंको त्यागनेयोग्य समझकर इनसे मोह छोड़ दे और ज्ञानदर्शन मई उपयोग लक्षणके धारी परमज्योतिरुप आत्माको जो ग्रहण करने योग्य है ग्रहण करले। जो कोई चैतन्यमई है वही मैं हूँ, वही जानता है, वही देखता है, वही निश्चयसे एक उत्कृष्ट पदार्थ है मैं उसीके साथ परम एक भावको प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार की भावना ही स्वानुभवको उद्योत करनेवाली हैं।

मूल श्लोकानुसार छन्द गीता ।

मैं नियत दर्शन जानमय नहि कर्म बंधन राखता ।

मैं तो किसीका हूँ नहीं परभाव मम नहि छाजता ॥

सद्बुद्धि ऐसी चित्त जिसके तत्त्व निज पहचानता ।

वह बंधमें पड़ता नहीं जग जंतु बंधन ठानता ॥११॥

उत्थानिका—फिर भी उपदेश करते हैं कि संसारके मोहमें न पड़के आत्मकल्याण करो ।

चित्रोपायविर्वाधितोपि न निजो देहोपि यत्रात्मनो ।

भावाः पुत्रकलत्रमित्रतनयाजामातृतातादयः ॥

तत्र स्वं निज कर्मपूर्ववशात् । केषां भवन्ति स्फुटं ।

विज्ञायेति मनीषिणा निजमतिः कार्या सदात्मस्थिता । १२।

अन्वयार्थ—(यत्र) जिस संसारमें (चित्रोपायविर्वाधितः) अनेक उपायोसे पालनपौषण करके बढ़ाई हुई (अपि) भी (निजदेहोऽपि) यह अपनी देह भी (आत्मनः न) अपनी नहीं होती है (तत्र) वहां (निजपूर्वकर्मवशात्) अपने २ पूर्वमें बांधे हुए कर्मों के वश पड़े हुए (पुत्रकलत्रमित्रतनयाजामातृतातादयः) पुत्र, स्त्री, मित्र, पुत्री, जमाई व पिता आदिक (भावाः) बिलकुल जुड़े पदार्थ (केषां) किन जीवोंके (स्व) अपने (स्फुट) प्रगटपने (भवन्ति) हो सकते हैं (इति) ऐसा (विज्ञाय) जान करके (मनीषिणा) बुद्धिमान मानवको । सदा) सदा (निजमतिः) अपनी बुद्धि (आत्मस्थिता) अपने आत्मामें स्थिर (कार्या, करनी उचित है ।

भावार्थ—यहाँ फिर आचार्यने जगतके सम्बन्धको नाशवन्त भूलकाया है । जगतके मोही प्राणी अपने इन्द्रियोंके विषय भोग में सहकारी स्त्री, पुत्र, मित्र आदिकोंसे राग करते हैं व जो बाधक हैं उनसे द्वेष करते हैं । ये सब सचेतन पदार्थ बिलकुल हमसे जुदा हैं, ये सब अपने २ भिन्न २ कर्मोंको बांधकर भिन्न भिन्न गतियोंसे आए हैं और इस जन्ममें भिन्न २ कर्म बाधकर

मिन्न २ गतियों का जायगे । इनको अपना मानना महान् मूर्खता है । ये सब कुछ सम्बन्ध रखते हैं तो वह सम्बन्ध इस शरीरके साथ है । शरीरके उत्पन्न करनेवालेको माता पिता कहते हैं । एक माताके पुत्र पुत्रियोंको भाई बहन कहते हैं, शरीरको ही देखकर ये सब जगतके पुजारी अपने २ स्वार्थोंके वश होकर हमारी देहसे प्रीति दिखलाते हैं । जब हमसे स्वार्थ नहीं निकलता है तब बात भी नहीं पूछते हैं । आचार्य कहते हैं कि इन पदार्थों के स्नेह टूटनेकी व छूट जानेकी बात क्या करते हैं । ये तो प्रगट ही जुदे हैं । अरे ! यह शरीर जो जन्मसे मरणतक साथ रहता है और जिसको नाना प्रकार भोजन पान देकर खिलाते पिलाते, सुलाते, पहनाते, उठाते, पालते व जिसके लिये पैसा कमाते व रात दिन उसीकी ही चिन्तामे लगे रहते कि कहीं यह बिगड़ न जावे, ऐसा शरीर भी एक क्षणमात्रमे हमे छोड़ देता है । आयुर्कर्मके आधीन देहका सम्बन्ध है । आयुर्कर्मका नाश होते ही एक समयभर भी यह शरीर आत्माका साथ नहीं दे सकता । तब जो लोग इस देहके साथ व देहके सम्बन्धी स्त्री पुत्रादिके साथ ऐसी दोस्ती बाधते हैं कि मानो हम इनके हैं व ये हमारे हैं वे लोग अवश्य मूर्ख हैं क्योंकि इनके मोहमे अन्धे हो वे अपने आत्माके हितको भूल जाते हैं । वे कभी दिन रातमें एक क्षण भी आत्माके हितका चिन्तन नहीं करते हैं इसलिये आचार्य कहते हैं कि यदि तुम चतुर मनुष्य हो तो नाशवन्त पदार्थोंसे क्यों स्नेह बढ़ाकर अपना बुरा करते हो ? इन पदार्थों का सम्बन्ध यदि है तो इनसे अलिप्त रहते हुए इनसे अपना प्रयोजन स्रधलो व उनका यथासम्भव उपकार करदो । परन्तु उनके साथ भीतरी प्रीति न रखो, इनकी प्रीति अन्तमें धोखा देनेवाली

होगी, इनकी प्रीति शोकसागरमे डुबानेनाली होंगी । क्योंकि ये सब पदार्थ एक दिन छूट जाएंगे या हम छोड़ेंगे या वे छोड़ेंगे । खास ध्यान अपने आत्माकी तरफ रखो । हमें उचित है कि हम अपने आत्माके सच्चे स्वरूपको जो निश्चयसे परमात्माके समान ज्ञाता दृष्टा अविनाशी आनन्दमई हैं पहचानें, उसपर विश्वास लावे व उसीका ध्यान करें तो हमको सुख व शांतिका लाभ होगा और हम जो आज अपवित्र हैं वे धीरे २ पवित्र होते चले जायेंगे । वास्तवमे आत्माकी प्रीति हमको पवित्र करनेवाली है और शरीर की व शरीरके सम्बन्धियोंकी प्रीति हमें अपवित्र करनेवाली है ॥

सुभाषितरत्नसंदोहमें श्री अमितगति महाराज कहते हैं—

किमिह परमसौख्यं निःस्पृहत्वं यदेत—

क्तिमथ परमदुःखं सस्पृहत्वं यदेतत् ॥

इति मनसि विधाय त्यक्तसंगाः सदा ये ।

विदधति जिनधर्मं ते नराः पुण्यवन्तः ॥१४॥

भावार्थ—इस संसारमे परम सुख क्या है तो वह एक इच्छा-रहित पना है तथा परम दुःख क्या है तो वह इच्छाओका दास हो जाना है । ऐसा मनमे समझकर जो पुरुष सर्वसे ममता त्यागकर जिनधर्मको सेवन करते हैं वे ही पुण्यात्मा व पवित्र हैं । शरीर व शरीरके सम्बन्धियोंके संबंधमें चिंता करना इच्छाओके पैदाकरने का बीज है, इनसे मोह त्यागनाही इच्छाओके मिटानेका बीज है ।

मूल श्लोकानुसार त्रिभगी छन्द ।

बहु यत्न कराए वर्द्धन पाए देह न थाए जहं अपनी ।

तहं पुत्र कलत्रं पुत्री मित्रं जामात्रं भगिनी जननी ॥

निज कर्म बसाए सुख दुःख पाए होत सदा ये नहि अपने ।

इम जान सुबुद्धी आतम शुद्धी कर निज बुद्धी प्रगटपने ॥

उत्थानिका - आगे कहते हैं कि धर्म ही जीवका परममित्र है—

दुर्दामोच्छ्रितकर्मशैलदलने यो दुर्निवार पविः ।

पोतो दुस्तरजन्मसिधुतरणे य. सर्वसाधारणः ।

यो नि.शेषशरीरिरक्षणविधौ शश्वत्पितेवादृतः ।

सर्वज्ञेन निवेदित. स भवतो धर्मः सदा नोऽवतु ॥१३॥

अन्वयार्थ - [य] जो [दुर्दामोच्छ्रितकर्मशैलदलने] कठिनता से नाश करने योग्य बड़े कठोर कर्मरूपी पर्वतोंको चूर्ण करनेमें [दुर्निवार.] किसीसे हटाया न जासके ऐसा [पवि] वज्र है [य.] जो [दुस्तरजन्मसिधुतरणे] कठिनतासे पार होने योग्य ऐसे संसार समुद्रसे पार लेजानेमें [सर्वसाधारण.] सर्व जीवोंके लिये एकरूप सामान्य [पोतः] जहाज है [यः] जो [नि शेषशरीरिरक्षणविधौ] सर्व शरीरधारी प्राणियोंकी रक्षा करनेमें [पिता इव] पिताक समान [अवत] सदा [आहत] माना गया है [स.] वह [सर्वज्ञेन] सर्वज्ञ भगवानसे [निवेदित] कहा हुआ [धर्मः] धर्म [न] हमें [भवतः] संसारसे [सदा] हमेशा [अवतु] रक्षित करे ।

भावार्थ—यहां आचार्यने जिनधर्मकी यथार्थ महिमा बताई है । असलमें जो जिनधर्मकी ग्रहण ग्रहण करते हैं उनकी सदा रक्षा होती है । जैनसिद्धांतने बताया है कि जब इस जीवके शुद्ध वीतराग भाव होते हैं तब तो कर्मोंकी निर्जरा होती है तथा जब शुभ भाव होते हैं तब पुण्य कर्मका बंध होता है । पुण्य बंध दुखोंसे बचाता है तथा वीतराग भाव कर्मफलको हटाकर मुक्तिमें पहुँचता

है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्र्य मई निश्चय रत्नत्रय को जो स्वानुभवरूप है जैनधर्म कहते है। यह स्वानुभव परम वैराग्यमई है। यहां रागद्वेषसे रहित समतामय भाव है। इस स्वानुभवमे रुकी हुई परिणतिको वीतराग भाव कहत हैं तथा स्वानुभूतिकी रुचि रखते हुए स्वानुभूतिके कारणरूप अर्हत, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय तथा साधु इन पंचपरमेष्ठियोंकी भक्ति करना शास्त्र विचारकरना आदि कार्योंमे राग भावको शुभोपयोग कहते है। यह जैनधर्म परम कल्याणकारी है। इसी स्वानुभव रूप जैनधर्मकी शक्तिसे चार घातिया कर्म नाश होजाते हैं और यह जीव केवलज्ञानी परमात्मा होजाता है। इसलिए यह धर्म पर्वतोके चूर्ण करनेको वज्रके समान है। यह ससार—समुद्र रागद्वेषके जलसे भरा हुआ है। इनमे अनेक विभावरूपी लहरें उठ रही हैं इससे पार होना बहुत कठिन है परन्तु जिनको वीतरागमय और ज्ञानमय धर्मरूप जहाज मिल जाता है वे इसके पार होजाते हैं, यह जहाज सर्व साधारणके लिए है। किसीको इसपर चढनेकी मनाई नहीं है। जो संसार—समुद्रसे तर जानेके लिये दिलमें पक्के उत्साही है उनको यह धर्मरूपी जहाज शरण देता है। क्योंकि यह जैनधर्म अहिंसा धर्मके व्याख्यानमे त्रस स्थावर सर्व प्राणी मात्रकी रक्षाका उपदेश देता है व पूर्ण अहिंसाधर्मके धारी साधु तदनुसार वर्तत हुए सर्व जीव मात्रकी रक्षा करते है। अतएव उनका वर्तन पिताके समान होता है इसलिए यह जैनधर्म भी प्राणियोंकी रक्षाके उपाय बतानेके कारणसे पिताके समान है। ऐसे पवित्र जैनधर्मकी जो सेवा करेंगे वे दुःखोसे बचकर उन्नति करते २ परमात्मापदमें अवश्य पहुँच जाएंगे। धर्मकी महिमा

श्री शुभचन्द्रजीने ज्ञानावर्णवमे इस भांति कही है—

शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

धर्मः शर्मभुजंगपुंगवपुरीसारं विधातुं क्षमो ।

धर्मः प्रापितमर्त्यलोकविपुलप्रीतिस्तदाशंसिनां ॥

धर्मः स्वर्नगरीनिरन्तरसुखास्वादोदयस्यास्पदम् ।

धर्मः किं न करोति मुक्तिललनासंभोगयोग्यं जनम् ॥२२

भावार्थ—यह धर्म धर्मात्मा पुरुषोको वर्णन्द्रपुरीके सार सुख के प्राप्त करानेको समर्थ है । यह धर्म मध्यलोकके महान चक्रवर्ती आदिके सुखोको देनेवाला है, यही धर्म स्वर्गको निरन्तर रहने वाले सुखोके प्रगट करानेका उपाय है, यही धर्म प्राणीको मुक्ति-रूपी स्त्रीके भोगने योग्य बना देता है । धर्म हमारा क्या क्या उपकार नहीं करता है ? वास्तवमे जिनधर्मका स्मरण तत्त्व-भावना है । इसभावनाको कभी नहीं भूलना चाहिए ।

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

परम कठिन कर्म शैलदलने सुवच्चं ।

दुस्तर भवसिधुं तारणे सारपोतं ॥

सकलजगतसत्त्व रक्षकर्ता पितासम् ।

जिनकथित धर्मं रक्ष भवसे सदा हम ॥१३॥

उत्थानिका—आगे जिनवाणीसे प्रार्थना करते हैं—

यन्मात्रापदवाक्यवाच्यविकलं किञ्चिन्मयाभाषितम् ।

बालस्यास्य कषायदर्पविषयव्यामोहसक्तात्मनः ॥

वान्देवी जिनवक्त्रपद्मनिलया तन्मे क्षमित्वाखिलं ।

दत्त्वा ज्ञान विशुद्धिर्भूजिततमां देयादनिद्यं पदं ॥१४॥

अन्ववाथं—(मया) मेरेसे (यत् किञ्चित्) जो कुछ (मात्रापद-
वाक्यवाच्यविकल, मात्रा, पद, वाक्य व अर्थमे कम बढ़ा भाषितम्)
कहा गया हो (तत् अखिल) उस सर्वको (क्षमित्वा) क्षमा करके
(कषायदर्पविषयव्यामोहसत्तात्मन) क्रोधादि कषाय, गर्व, व
विषयोकी चाहनामे आसक्त (अस्य बालस्य मे) ऐसा जो बालक
समान मैं उसे (जिनवक्त्रपदमनिलया) जिनेन्द्रके मुखकमलमें
निवास करनेवाली (वाग्देवी) सरस्वतीदेवी अर्थात् जिनवाणी
(ऊर्जिततमा) उत्कृष्ट (ज्ञानविशुद्धि) ज्ञानकी निर्मलताको
(दत्त्वा) देकर (अनिष्ट पद) परम प्रशसनीय मोक्षपद (देयात्)
प्रदान करें।

भावार्थ—यहापर आचार्यने दिखलाया है कि जिनवाणीको शुद्ध
ही पढना चाहिये और शुद्ध ही उसका अर्थ समझना चाहिये फिर
भी यदि कभी प्रमादसे कुछ भूल होगई हो, किसी वचनको
कमबढ़ कह दिया हो तो उसके कारण जो पापबध हुआ हो उसको
दूर करनेके हेतुसे यह भव्यजीव प्रतिक्रमण या पश्चात्ताप करता है
जिनवाणी मुझपर क्षमा करे यह मात्र भक्ति करनेका व उच्च
भावना मानेका एक प्रकार है जिससे भावोमे यह बात आजावे
कि मुझे शुद्ध ही पढना चाहिये। फिर वह जिनवाणीको हृदयमें
धारकर यह विचारता है कि मैं बिलकुल अज्ञानी हूँ इसीसे क्रोध,
मान, माया व लोभ कपायोके बशीभूत होजाता हूँ या पाचो इन्द्रि-
योके विषयोमे आशक्त होजाता हूँ जिससे मेरे भावोमे अशुद्धि हो
जाती है और मैं कर्मोंका बध कर लेता हूँ। अब मैं यह प्रार्थना
करता हूँ कि जिनवाणीके निरन्तर मननसे यह मेरी कलुषता
मिटे और परम शुद्धता मेरे आत्माको प्राप्त हो अर्थात् शुद्धोपयोग
रहा करे जिससे मैं अविनाशी निजपदको पासकू, जहा कोई कर्म

ग सम्बन्ध नहीं रहता है और यह आत्मा स्वयं परमत्मा होजाता । वास्तवमे सम्यग्दृष्टी व ज्ञानी जीवको वीतराग भावकी ही प्राप्ति का यत्न करना चाहिये । यह वीतरागता उसी समय प्राप्त होती है जब विषय कषायोंसे ग्लानि होजावे और शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मासे प्रीति बढ जावे । क्योंकि आत्माका स्वभाव ही परम वीतरागमय है इसलिये आत्माके ध्यानसे स्वयं वीतरागता फलक जाती है और तब सुखशातिकी प्राप्ति होती है, पिछला दुःख नष्ट हो जाता है । असलमे आत्माकी भूमिमे चलना ही जीवका परम हित है ।

श्री पद्मनंदी मुनि निश्चयपंचाशत्मे कहते हैं—

स्वपरविभागावगमे जायते सम्यक् परे परित्यक्ते ।

सहजैकबोधरूपे तिष्ठत्यात्मा स्वयं सिद्धः ॥४२॥

भावार्थ—जब आपा परका भेदरूप ज्ञान भलेकार पैदा होता है तबपरसे मोह छोड़नेपर यह स्वयंसिद्ध आत्मा स्वाभाविक रूपसे ज्ञान स्वरूपमे ठहर जाता है ।

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

कथन किया जो मैं शब्द पद अर्थहीन ।

विषय विमोही हो क्रोध मानाद्यधीन ॥

जिनमुखते प्रगटी वाणिदेवी क्षमाकर ।

वर निर्मलज्ञानं देय शिवपद कृपाकर ॥१४॥

उत्थानिका—आगे साधक विचारता है कि मेरी बुद्धि ज्ञान होने पर भी विषयोसे क्यों विरक्त नहीं होती है—

नि.सारा भयदायिनोऽसुखकरा भोगाः सदा नश्वराः ।

निन्द्यस्थानभवार्तिभावजनका. विद्याविदां निद्रिता ॥

नेत्थं चित्तयतोपि मै बत मतिर्व्यावर्तते भोगतः ।

कं पृच्छामि कमाश्रयामि कमहं मूढः प्रपद्ये विधिम् ॥१५

अन्वयार्थ—(भोगाः) ये इंद्रियोके भोग (नि.साराः) असार अर्थात् सार रहित तुच्छ जीर्णं तृणके समान है (भयदायिनः) भय को पैदा करनेवाले है (असुखकरा) आकुलता भय कष्टको उत्पन्न करनेवाले है व (सदा) सदा ही (नश्वरा.) नाश होने वाले है (निंद्यस्थानभवातिजनकाः) दुर्गतिमे जन्म कराकर क्लेश को पैदा करनेवाले हैं तथा (विद्याविदां) विद्वानोके द्वारा (निदिता) निदनीक है (इत्थं) इसतरह (चित्तयतः अपि) विचार करते हुए भी (मे) मेरी (मति.) बुद्धि (बत) खेदकी बात है कि (भोगत) भोगोसे (न) नहीं (व्यावर्तते) हटती है तब (अह) मै (मूढ) बुद्धि रहित (कं) किसको (पृच्छामि) पूछूँ (कम्) किसका (आश्रयामि) सहारा लूँ (कम्) कौनसी (विधिम्) तदवीर (प्रपद्ये) करूँ ।

भावार्थ—इस श्लोकमे एक श्रद्धावानजैनी अपनी भूलको विचारते हुए अपने कषायोके जोरको कम कर रहा है। इस जीव के साथ मोहकर्मका बन्ध है। मोह ही उदयमे आकर जीवको बावला बना देता है और यह उन्मत्त हो नकरने योग्यकार्य कर लेता है। मोहकर्मके मूल दो भेद हैं—एक दर्शन मोह, दूसरा चारित्र मोह, दर्शनमोहके उदयसे आत्माको अपने आपका सच्चा विश्वास नहीं हो पाता है। चारित्रमोहका उदय आत्मामे ठहरने नहीं देता है—अपनेआत्माके सिवाय अन्य चेतन व अचेतन पदार्थोमे राग द्वेष करा देता है। इसके चार भेद हैं—अनन्तानुबन्धी कषाय, जो श्रद्धानके बिगाड़नेमें दर्शनमोहके साथी हैं ॥

अप्रत्याख्यानान्तरण कषाय—जिसके उदय होनेपर श्रद्धान होनेपर भी एक देश भी त्याग नहीं किया जाता अर्थात् श्रावकके व्रत नहीं लिए जाते । प्रत्याख्यानान्तरण कषाय—जिसके उदयसे पूर्ण त्याग कर साधुका आचरण नहीं पाला जाता है । मज्ज्वलन कषाय—जो आत्मग्रानको नाश नहीं कर सकते परन्तु जो मल पैदा करते हैं, जो पूर्ण वीजरागताको नहीं होने देते । जिस किसी महान पुरुषके अन्तानुबन्धी कषाय और दर्शन मोहके दबनेसे सम्यग्दर्शन होगया है वह पुरुष यह अच्छी तरह समझ गया है कि विषयभोगोसे कभी भी इस जीवको तृप्ति नहीं होती है । उल्टी तृष्णाकी आग बढ़तो हुई चली जाती है, इसीलिए ये भोग असार हैं, फल कुछ निकलता नहीं, तथा भोगोके चले जानेका व अग्ने मरण होनेका भय सदा बना रहता है । यह भोगी जीव चाहता है कि भोग्य पदार्थ कभी नष्ट न हो व मैं कही मर न जाऊं । तथा इन भोगोकी प्राप्तिके लिए व उनकी रक्षाके लिये बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है और यदि कोई भोग नहीं रहता है तो यह प्राणी आकुलतामे पड़कर दुःखी हुआ करता है । ये भोग अवश्य नष्ट होने वाले हैं । यातो आप ही मर जायगा या ये भोग्य पदार्थ हमारा साथ छोड़ देंगे तथा इनके भोगनेमें बहुत तीव्र राग करना पड़ता है जिससे दुर्गति हो जाती है तथा इसीलिए इन भोगोको विद्वानोने निन्दायोग्य बुरा समझा है ।

श्री शुभचन्द्राचार्यने भी ज्ञानार्णवमे कहा है—

अतृप्तिजनकं मोहदाववन्हेर्मल्ले घनम् ।

असातसन्ततेर्बीजमक्षसौख्यं जगुर्जिना ॥१३॥

विघ्नबीजं विपन्मूलमन्यापेक्षं भयास्पदम् ।

करणग्राह्यमेतद्वि यदक्षार्थोत्थितं सुखम् ॥१५॥

यद्यपि दुर्गतिबीजं तूष्णासंतापपापसंकलितम् ।

तदपि न सुखसंप्राप्य विषयसुखं वाञ्छितं नृणाम् ॥२४॥

भावार्थ—जिनेन्द्रोने कहा है कि इंद्रियोसे होनेवाला सुख कभी तृप्ति नहीं देता है । यह तो मोहकी दावानल अग्निके बढ़ानेको महान ईधनका काम करता है । यह असाताकी परिपाटीका बीज है । इससे आगामी दुःख मिलता ही रहता है । यह इंद्रिय सुख विघ्नोंका बीज है । सेवते २ हजारों अंतराय पड़ जाते हैं, आपत्तियोंकी जड़ है । इस सुखके आधीन प्राणी असत्य चोरी, कुशील, हिंसादि पापोंमें फसकर इसलोकमें ही अनेक दुःखोंमें पड़ जाता है । यह सुख पराधीन है, अपने ही आधीन नहीं है । तथा भयभीत रखनेवाला है और इस सुखको इंद्रियाँ यदि बलवती हो तब इंद्रियाँ ही ग्रहण कर सकती हैं । यह सुख यद्यपि तीव्र रागके कारणसे दुर्गंतिका बीज है और तूष्णा सताप तथा पापोंसे भरा हुआ है तथापि इच्छित सुख सहजमें नहीं मिलता है, बड़ा कष्ट सहना पड़ता है ।

ऐसा ज्ञान व श्रद्धान होनेपर भी कि ये इंद्रिय विषयोंके सुख ग्रहण करने योग्य नहीं हैं, यह अविरति पुरुष अप्रत्याख्यानादि कषायोंको न दबा सकनेके कारण उनके जोरसे व्याकुल होता हुआ विषयभोगोंको नहीं त्यागता है । त्यागना चाहता है परन्तु त्याग नहीं कर सकता है । इसीलिये यह विचारता है कि मैं किससे पूछूँ व किसका आश्रय लूँ व क्या उपाय करूँ जिससे मेरे मनमें ।

वैराग्य पैदा होजावे । सम्यग्दृष्टि ऐसा नित्य विचारकरता रहता है तथा जिसे आत्मापर दृढ़ विश्वास होगया है व जिसके स्वरूप का दर्शन सम्यक्त होते समय हो चुका है वह उस आत्माका ही अनुभव समय समय करता रहता है और इसी भेदविज्ञानके अभ्याससे उसके कषाय कर्म धीरे-धीरे दुर्बल होते चले जाते हैं । इसीलिए वैराग्यकी भावना परम कार्यकारी ह । तत्त्वभावनासे ही आत्माका कार्य बनता है ।

भूय लोकानुसार मालिनी छन्द ।

विषय सुख असारा दुःख भयप्रद अपारा ।

दुर्गति दुःखदाता संत निदित बिचारा ॥

है अथिर विचारुं खेद ! नहि भोग त्यागूं ।

शरण काकी लूँ कौन शुभ यत्न लागूं ॥१५॥

उत्थानिका —आगे भावना करनेवाला विचारता है कि श्री जिनेन्द्रके चरण मेरे हृदयमे सदा जमे रहयह ही एक उपाय है—

मोहध्वान्तमनेकदोषजनकं मे भर्त्सितुं दीपका—

वृत्तीर्णाविव कीलिताविव हृदि स्यूताविवेन्द्रार्चितौ ॥

आश्लिष्टाविव बिबिताविव सदा पादौ निखाताविव ।

स्थेयास्तां लिखिताविवाधदहनौ बद्धाविवाहंस्तव ॥१६॥

अन्वयार्थ—(अहंम्) हे अहन्तदेव (मे) मेरे (हृदि) हृदयमे (अनेकदोषजनकं) अनेक रागादि दोषोको पैदा करनेवाले (मोह-ध्वांतं) ऐसे मोहरूपी अंधेरेको (भर्त्सितुं) हटानेके लिए(दीपकौ) दीपकके समान (इन्द्रार्चितौ) इन्द्रोके द्वारा पूजने योग्य तथा (अघदहनौ) पापोंके जलानेवाले (तव) आपके (पादौ) दोनो

चरण (सदा) हमेशा (स्थेयास्तां) ठहरा जावें (उत्कीर्णं इव) मानों दिनमें अंकित होजावें (कीलितौ इव) या मानो कीलके नमान गड़ जावें (स्यूतौ इव) या मानो सीजावें (अश्लिष्टौ इव) या मानों चस्या होजावे (विवितौ इव) या म नों छायाकी तरह जन जावें (निष्ठातौ इव) या मानो जड़ हुएके समान होजावें (लिखितौ इव) या मानो लिख दिए जावें (वर्द्धौ इव) या मानों बांध दिए जावें अर्थात् मैं कभी आपके चरणोंको न भूलूँ ।

भावार्थ यहां आचार्यने भक्ति भावको भले प्रकार दिखलाया है । यह कहना कि आपके चरण मेरे हृदयमें जमकर बैठ जावे कि मानों दिल उनके साथ एक मेक होजावें इस बात के बतानेका एक अनंकार मात्र है कि आपका वास्तविक आत्मिक स्वरूप मेरे मनमें जम जावे अर्थात् मेरा मन आपके नानंदमई गांत स्वभावमें रत होजावे, इसका भी भाव यही है कि मेरे मनसे नव अनात्मिक भाव हट जावें और एक आत्मीक शुद्ध भावप्रगट होजावे । इसको स्वात्मानुभव कहते हैं । वास्तवमें यही दीपक है जिससे अनादिजल का मोड़का अंधेरा दूर होता है । इसी ज्ञानान्निके तेजसे अनेक पापोंके ढेर जल जाते हैं ।

वास्तवमें जो आत्माको जानते हैं वे ही अर्हंत परमात्माको है । जो अर्हंत परमात्माको पहचानते हैं वे ही आत्माको जानते हैं । क्योंकि निश्चय नयसे आत्मा और परमात्माका त्वभाव एक समान है । अत्यन्त गाढ़ भक्ति भी द्वैतसे भावमें ले जानेके लिये निमित्त कारण है । यह भी इस श्लोकका आशय झलकता है कि जहांतक निर्विकल्प समाधि या शुद्धोपयोगकी ऊंची अवस्था प्राप्त न हों वहांतक श्रीअर्हंतकी भक्ति, भावोंको मोक्षभागमें लगाए रखनेके लिए निमित्त है इसलिए भक्ति करते

रहना चाहिए । अर्हद्भक्तिकों साधुजन भी नित्य करते हैं । उनके नित्य छः आवश्यक कर्मोंमें स्तुति और वन्दना कर्म है । गृहस्थ जब प्रत्यक्ष भक्ति श्री जिनेन्द्रकी प्रतिमाओंके निमित्तसे अधिकतर करते हैं तथा परोक्ष भक्ति कम करते हैं तब साधुजन परोक्ष भक्ति अधिक करते हैं । प्रत्यक्ष भक्ति जब जिन मंदिरका समागम होता है तब करते हैं । भावोंको अशुभोपयोगसे छुड़ाकर शुभोपयोगमें लगानेके लिए अर्हत् भक्ति बड़ा प्रबल उपाय है । गृहस्थोंको नित्य अर्हत् भक्ति करके अपने अपने भावोंको उज्ज्वल करना योग्य है । यद्यपि अरहत वीतराग हैं, हमारी भक्ति किए जानेसे प्रसन्न नहीं होते हैं तथापि उनके गुणोंके स्मरणसे व उनके शांति स्वरूपके दर्शनसे हमारे भाव शांत होजाते हैं । इसलिये भगवद्भक्ति निमित्त कारण है । हमारे कल्याणके लिए ऐसा माननेमें कोई हानि नहीं है । अर्हत् भक्ति क्षणमात्रमें बड़े बड़े पापोंको काट देती है और महान् पुण्यको बाध देती है । ज्ञान सहित अर्हत् भक्ति मोक्षमार्ग है । यह १६ कारण भावनामें एक उत्तम भावना है ।

श्री पद्मनदि मुनि सद्बोध चन्द्रोदयमें कहते हैं—

संविशुद्धपरमात्मभावना संविशुद्धपदकारण भवेत् ।

सेतरेतरकृते सुवर्णतो लोहतश्च विक्रती तदाश्रिते ॥२०॥

भावाथ—शुद्ध परमात्माकी भावना शुद्ध पदकी कारण हो जाती है तथा अशुद्ध आत्माकी भावना अशुद्ध भावके लिए कारण है । सोनेसे सोनेकी चीज व लोहेसे लोहेकी चीज बनती है । अतएव श्रीजिनेन्द्र परमात्माके गुणोंका चिन्तन सदा ही करते रहना चाहिए; क्योंकि यह चिन्तन वीतरागभावमें पहुँचानेवाला परम मित्र है ।

मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

तव चरणजिनेन्द्र पाप नाशक बताए ।

हृदय धरूँ अपने मोह तम सब भगाए ॥

दीपक सम रक्खूँ कील डालूँ बिठाऊँ ।

पूजित इन्द्रोसे सीम डालूँ जमाऊँ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि परका संयोग न रहना ही सुखकर है—

संयोगेन दुरंतकल्मषभुवा दुःखं न कि प्रापितो ।

येन त्वं भवकानने मृतिजराव्याघ्रव्रजाध्यासिते ॥

संगस्तेन न जायते तव यथा स्वप्नेऽपि दुष्टात्मना ।

किञ्चित्कर्म तथा कुरुष्व हृदये कृत्वा मनो निश्चलम् । १७।

अन्वयार्थ—(मृतिजराव्याघ्रव्रजाध्यासिते) मरण और जन्म रूपी बाघोके समूहसे भरे हुए (भवकानने) इस संसार बनमें (दुरंतकल्मषभुवा) तीव्र पापको पैदा करनेवाले (येन) जिसके (संयोगेन) संयोगसे (त्वं) तुमने (किं दुःखं) क्या २ दुःख (न) नहीं (प्रापितः) पाया है (तेन) उस (दुरात्मना) पापीके साथ (तव संगः) तेरा संग (यथा) ^{स्वप्नेऽपि} (स्वप्नेऽपि) स्वप्नमे भी (न जायते) नहीं हो (तथा) तैसे (किञ्चित्कर्म) कोई काम (निश्चलं) स्थिर (मनः) मनको (कृत्वा) करके (हृदये) हृदयके भीतर (कुरुष्व) कर ।

भावार्थ—यहां भी आचार्यने संकेत किया है कि मोहकी गाँठ जो तेरे दिलके भीतर पड़ी है उसको काट डाल । वास्तवमें मोह बड़ा पापी व दुष्ट है । इसीकी संगतिमे यह प्राणी रहकर संसारके स्त्री, पुत्र, मित्र, वनादि परिग्रहको अपना माना करता

है । तब किसीसे राग, किसीसे द्वेष करता है, इस मोह रागद्वेष के कारण तीव्र पापका वध करता हुआ संसार वनमें भ्रमता है, जिस वनमें बुढ़ापा होना, और मरना ये दो बड़ बाध हैं जो इसको पकड़कर दुःखी करते व सताते हैं इसके सिवाय अनेक शारीरिक और मानसिक क्लेश प्राप्त होते हैं । इस संसारके भीतर चार गतिया हैं, जहां ही जाता है वहाँ ही आकुलतामें पड़ जाता है । देवगतिमें भी इन्द्रियभोगोंकी आकुलता रहती है व इष्टका वियोग होता रहता है व अन्यकी अधिक सपत्तिको देख कर दिलमें जलन पैदा होती है । बारबार इस संसारमें मरता है और कष्ट उठाता है । श्रीगुरु कहते हैं—इस मोहके वशमें पड़ा हुआ तुम्हें अनन्तकाल संसार वनमें चक्कर देते हुए और भटकते हुए बीत गया । तू जन्म मरण करता ही रहा और भयानक दुःखोंको पाता ही रहा, अब कुछ पुण्यके उदयसे यह मानव जन्म पाया है तथा सत्सगतिसे उस जनधर्मके रहस्यको जाना है जो जीवोंको संसार वनसे निकालकर मुक्तिके प्रचल घामने विराजमान कर देता है । इसलिये अब प्रमादको छोड़कर ऐसा कोई उद्यम करना उचित है जिससे इस मोह शत्रुसे पल्ला छूटे और संसारका भ्रमण मिटे और परम निराकुल पद प्राप्त हो । उपाय यही है कि मनको निश्चल किया जावे, मिथ्यादर्शनके विषयो उगला जावे, सम्यग्दर्शन रूपी परम अमृतको प्राप्त किया जावे, भेद विज्ञानके प्रतापसे आत्मानुभवको जागृत किया जावे, आत्मीक आनन्दमें विलास किया जावे, यह आनन्द भोग ही ऐसा अपूर्व शास्त्र है जो मोहके खड खड कर देता है । इसी ही अमोघ शास्त्रसे मोह-शत्रुका नाश होजाता है और यह आत्मा मोहसे छूटकर शीघ्र ही अर्हत परमात्मा होकर अनन्त सुखमें मग्न होजाता है, फिर शरीर रहित हो सिद्ध होकर निराकुल भावका

अनंतकालके लिए अधिकारी हो जाता है । जैसा श्री ज्ञानार्णवमें शुभचन्द्र आर्चाय कहते हैं कि इस तरह विचारकर आत्मानुभव पाना चाहिये—

तावन्मां पीडयत्येव महादाहो भवोद्भवः ।

यावज्ज्ञानसुधाम्भोधौ नावगाह प्रवर्तते ॥११॥

भावार्थ—जबतक ज्ञानरूपी समुद्रमें मेरा अवगाह नहीं हुआ है तबतक ही ससारसे उत्पन्न हुआ महादाह मुझे पीडित करता है—

तत्सरूपाहितस्वान्तस्तद्गुणग्रामरजितः ।

योजयत्यात्मनात्मानं तस्मिस्तद्रूपसिद्धये ॥३५॥

अनन्यशरणीभूय स तस्मिल्लीयते तथा ।

ध्यातृध्यानोभयाभावे ध्येयेनैक्यं यथा ब्रजेत् ॥३७॥

सोऽयं समरसीभावस्तदेकीकरणं स्मृतम् ।

अपृथक्त्वेन यत्रात्मा लीयते परमात्मनि ॥३८॥

भावार्थ—जो उस शुद्धात्माके स्वरूपमें मन लगाकर उसीके गुणोंमें रजायमान होजाता है वह अपनेसे ही अपने आत्माको अपनेमें अपने आत्माके स्वभावकी सिद्धिके लिये जोड़ देता है । वह अन्य वस्तुका आश्रय छोड़कर उस आत्मामें ऐसा लीन हो जाता है कि ध्याता व ध्यानका भेद मिटकर ध्येय पदार्थसे एकतान होजाता है । यही वह समरसी भाव है, यही एकीकरण है जहां आत्मा परमात्मामें एकी भावसे लय होजाता है । यही आत्मानुभव ससारवनसे निकालनेवाला मित्र है ।

मालिनी छन्द

मरण जरा हिंसा पूरित भव बनीमे ।

क्या दुख न उठाए मोहकी संगतीमे ॥

करके मन निश्चल यत्न ऐसा उचित कर ।

जो सङ्ग न आवे स्वप्नमें भी कलुषकर ॥१७॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि यद्यपि यह मानव देह महान अपवित्र है तथापि इससे अपना आत्मकल्याण करलेना उचित है—

दुर्गंधेन मलीमसेन वपुषा स्वर्गापवर्गश्चिय ।

साध्यंते सुखकारणा यदि तदा संपद्यते का क्षति ॥

निर्माल्येन विगर्हितेन सुखदं रत्नं यदि प्राप्यते ।

लाभ. केन न मन्यते वत तदा लोकस्थिति जानता ॥१८॥

अन्वयार्थ—(यदि) यदि (दुर्गंधेन) इस दुर्गंधसे भरे हुए तथा (मलीमसेन) मलीन (वपुषा) शरीरसे (सुखकारिणाः) सुखको करनेवाली (स्वर्गापवर्गश्चिय) स्वर्ग और मोक्षकी संपत्तिये (साध्यंते) प्राप्त की जाती है (तदा) तब (का) क्या (क्षति) हानि (संपद्यते) होती है । (यदि) यदि (विगर्हितेन) निंदनीय (निर्माल्येन) निर्माल्यके द्वारा (सुखदं रत्न) सुखदाई रत्न (प्राप्यते) मिल जावे (तदा) तब (लोकस्थिति) जगतकी मर्यादाको (जानता) जाननेवाले (केन) किस पुरुषसे (लाभ) लाभ (न मन्यते) न माना जायगा ?

भावार्थ—यहा आचार्य वतलाते हैं कि यह शरीर परम अपवित्र दुर्गंधमय है—हाड़, चाम, मांस, रुधिर आदिका बना हुआ है । निरंतर अपने करोडो रोमोंसे और मुख्य नव द्वारोंसे मेलको ही निकालता है, पवित्र जल चंदनादि पदार्थ भी जिसकी

सगतिमें आकर मलीन होजाते हैं, तथा यहऐसा कच्चा है कि जैसे कच्ची मिट्टीका घड़ा । जरा भी रोग शोक आदि क्लेशोंकी ठोकर लगती है कि यह शरीर खडित हो जाता है । इस शरीर में रातदिन बाधाएं रहती हैं, कभी भूख, कभी प्यास, कभी आलस्य सताता है, कभी चिंताकी आगमें जला करता है । शरीराधीन इन्द्रियोंके भोगकी चाह महान जलनपैदा करती है । इष्ट पदार्थोंका वियोग परम आकुलित कर देता है । इस शरीर का मोह जीवको नरक निगोदकी दुर्गतिमें पटके देनेवाला है । तथापि जो कोई बुद्धिमान प्राणी है वह वह ऐसे शरीरसे मोह नहीं करते किन्तु इसको स्थिर रखते हुए इसके द्वारा परम सुख दाई मोक्षपद या साताकारी स्वर्गपद प्राप्त कर लेते हैं । क्योंकि बिना मानवदेहके उच्च स्वर्गपदोंका व मुक्तिपदका लाभ नहीं हो सकता है । इसमें वे अपनी कुछ हानिनहीं मानते हैं, क्योंकि यह देह तो बहुत कष्टप्रद है व शीघ्र मरणके आधीन है, इसका मोह तो उल्टी तीव्र हानि करता है तब यही उचित है कि इसको चाकरकी तरह अपने वशमें रक्खा जावे और इसको ध्यान स्वाध्याय आदि तप साधनमें लगा दिया जावे । तब आत्मज्ञानके बलसे यहां भी कष्ट नहीं और फल ऐसा मिले कि जिसकी जरूरत थी व जिसके बिना ससारमें महादुःखी था, यदि किसीके पास कोई निरर्थक वस्तु ऐसी हो जिसका रखना निंदनीय हो व जिससे कोई मतलब न निकलता हो तब यदि कोई कहे कि यह वस्तु तू देदे और बदलेमें सुखदाई अमोलक रत्न तू लेले तो बुद्धिमान मानव जरा भी संकोच व देर न करेगा और बड़ा ही लाभ मानकर उस रत्नको लेलेगा ।

प्रयोजन कहनेका यह है कि बुद्धिमान प्राणीको उचित है

कि इन्द्रियोके विषयभोगोंमें इस शरीरको रमाकर अपना बुरा न करें। यह शरीर तो कानेसाठे (गन्ने) के समान है जिसको खानेसे मजा नहीं आता है परन्तु यदि उसे वो दिया जावे तो भीटे २ साठोंको पैदा करता है। इसी तरह इस शरीरके भोगनेमें शांति नहीं मिलती है किन्तु यदि इसे तप संयम ध्यानमें लगा दिया जावे तो मोक्षके अपूर्व सुखोको व स्वर्गके साताकारी सुखोको पैदा करा देता है। इसलिये शरीरसे मोह छोड़कर आत्म हित करना ही श्रेय है। श्री शुभचन्द्राचार्य ज्ञानार्णवमें कहते हैं—

अजिनपटलगूढं पंजर कीकसानाम् ।

कुथितकुणपगन्धः पूरित मूढ गाढम् ॥

यमवदननिपण्णं रोगभोगीन्द्रगेह ।

कथमिह मनुजानां प्रीतये स्याच्छरीम् ॥१३॥

भावार्थ—हे मूढ प्राणी ! इस ससारमें यह मनुष्योका शरीर चर्मके पदोंसे ढका हुआ हाडोका पिजरा है, बिगड़ी हुई पीपकी दुर्गंधसे खूब भरा हुआ है तथा रोगरूपी सर्पोंका घर है और कालके मुखमें बैठा हुआ है, तब ऐसे शरीरसे किस तरह प्रेम किया जावे। श्री पद्मनंदि मुनि शरीराष्टक में कहते हैं—

भवतु भवतु यादृक् तादृगेतद्वपुर्मे ।

हृदि गुरुवचनं चेदस्ति तत्तत्त्वदर्शि ॥

त्वरितमसमसारानंदकंदायमाना ।

भवति यदनुभावादक्षया मोक्षलक्ष्मीः ॥७॥

भावार्थ—यद्यपि यह शरीर ऐसा अपवित्र क्षणिक है सो ऐसा ही रहो परन्तु यदि परम गुरुका वचन जो तत्त्वको दिखलाने-वाला है मेरे मनमें रहे तो उसके प्रभावसे अर्थात् उस उपदेश

पर चलनेसे मुझे इसी शरीर द्वारा अनुपम और अविनाशी आनन्दसे भरिपूर मोक्षलक्ष्मी जीघ्र ही प्राप्त होजावे ।

इसलिए इस नर तनसे धर्मपालकर स्वात्म लाभ कर लेना ही उचित है ।

नूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

यदि अगुचि शरीरं साधता सौख्यकारी ।

दिव गिवपद अनुपम हानि क्या तव विचारी ॥

निन्दित लघु वस्तू छोड़ते रत्न पावे ।

बुधजन तव यामें लाभ ही लाभ भावे ॥१८॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि बुद्धिमानोंको उचिन है कि सर्व संकटोंको दूर करनेवाले जैनधर्मका पालन करें ।

मृत्यूत्पत्तिवियोगसंगमभयव्याध्याधिशोकादयः ।

सूद्यन्ते जिनशासनेन सहसा संसारविच्छेदिना ॥

मृत्युंणैव समस्तलोचनपथप्रध्वंसवद्बोदया ।

हन्यन्ते तिमिरोत्कराः सुखहरा नक्षत्रविशेषिणा ॥१९॥

अन्वयार्थ—(नक्षत्रविशेषिणा मृत्युंणैव) जैसे नक्षत्रोंको छिपा-नेवाले मृत्युके द्वारा (समस्तलोचनपथप्रध्वंसवद्बोदया) सबकी आंखोंमें देखनेकी शक्तिको रोकनेवाले (सुखहराः) और सुखको हरनेवाले (तिमिरोत्कराः) अधिकारके समूह (हन्यन्ते) नाशकर दिए जाते हैं वैसे ही (संसारविच्छेदिना) संसारको नाश करनेवाले (जिनशासनेन) जिनशासन या जैनधर्मके द्वारा (मृत्यूत्पत्ति-वियोगसंगमभयव्याध्याधिशोकादयः) मरण, जन्म, इष्टवियोग, अनिष्ट संयोग, भय, रोग, मनका क्लेश, शोक आदि (सहसा), इकदम (सूद्यन्ते) दूरकर दिए जाते हैं ।

भावार्थ—इस श्लोकमें आचार्यने जैनधर्मकी यथार्थ महिमा बताई है और उसकी उपमा सूर्यसे दी है । सूर्यके सामने जैसे और नक्षत्रोंका तेज छिप जाता है वैसे जैनधर्मके स्याद्वाद नय-गर्भित अनेकात उपदेशके सामने एकान्त तत्त्वको पोखनेवाले मतोंका तेज लुप्त होजाता है । जैसे सूर्यके प्रकाशसे बड़ा भारी रात्रिका अधकार जिसके कारणके आँखोंके रहते हुए भी प्राणी देख नहीं सकते हैं व जो देखनेके सुखके रोकनेवाला है सो एक-दम दूर होजाता है । उसी तरह जिनशासनके सेवनसे जन्म-मरणादि दुखोंसे परिपूर्ण ससारका ही नाश होजाता है, ससार का कारण रागद्वेष मोह है । जिनशासन वीतराग विज्ञान है । अथवा अभेद रत्नत्रयमई है, अथवा शुद्ध आत्माका ध्यान या शुद्धात्मानुभव है । जिससमय यह स्वानुभव जगता है तुरंत मन-का क्लेश व शोकादि भावोंकी हटा देता है । इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोगकी चिन्ताको मिटा देता है । घ्याताको निर्भय बना देता है । स्वानुभवसे ही पापोंका नाश होता है । यह स्वानुभव ही उच्च श्रेणीपर पहुँचा हुआ शुक्लध्यान कहलाता है जिसके प्रतापसे घातिया कर्मोंका नाश होकर यह जीव अर्हत होजाता है, फिर शेष चार अघातिया कर्मोंका भी क्षय कर सिद्ध परमात्मा होजाता है । अब इसका न जन्म होता है न मरण होता है । यह जीव सिद्धपदमें निश्चलतासे अंतकाल स्थित रहता है और अपने आत्मीक आनंदका विलास करता है । जिस जैनधर्म के सेवनसे यहा भी सुख होता है और परलोकमें भी सुख होता है उसकी ओर श्रद्धाभाव रखकर उसका आचरण करना निरंतर उचित है । जो इस मानवजन्मको पाकर जिनशासनरूपी जहाज पर चढ़ जाते हैं वे अवश्य निःशक होकर संसार-समुद्रको तय

करते चले जाते हैं । अतएव हरएक बुद्धिमान प्राणीको जैनधर्म से प्रेम करना उचित है, यह आत्मस्वातन्त्र्यका पाठ सिखाता है और अहिंसाके अद्भुत भावको जगाता है । यह जगतके प्राणियों के दुःख मिटानेको दयाभाव जगाता है । यह अन्याय पथसे बिलकुल हटा देता है । यह जीवको समदर्शी व वीतरागी बना देता है । यह सासारिक सुख दुःखोके भीतर भी समताभाव रखने की युक्ति बता देता है । यह अपने निश्चय दृष्टिरूपी शस्त्रसे राग द्वेषके कुभावोको विध्वंस कर डालता है । यह निरंतर ज्ञान रसको पिलाता है, तृष्णाकी दाहको शमन कराता है और जीव को निर्भय बनाकर साहसी और निराकुल कर देता है । इस जैनधर्मकी महिमा अपार है, वचन अगोचर है ।

श्री पद्मनदि मुनि धर्मोपदेशामृतमे इस रत्नत्रय धर्मकी महिमा इस तरह गाते हैं—

भयभुजगनागदमनी दुःखमहादावशमनजलवृष्टिः ।

मुक्तिसुखामृतसरसी जयति दृगादित्रयी सम्यक् ॥८॥

भावार्थ—यह सम्यक्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य रूपी रत्नत्रयमई जैनधर्म ससाररूपी सर्पके हटानेको नागदमनी औषधि है, दुःखोकी महान आगको बुझानेके लिए जलकी वृष्टि है, तथा मोक्षसुख रूपी अमृतका सरोवर है सो जयवन्त रहो ।

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

जनम मरण व्याधि आधि भय शोक आदि ।

सहज नशत जासे जैन शासन अनादी ॥

भानु जिम नाशकरता दुःखकर जग अंधेरा ।

जनदृष्टि विराधक तेज नक्षत्र गेरा ॥१६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जिसका लक्ष्य शुद्धात्माकी तरफ है वही शुद्धात्म भावको पाता है—

मदाक्रान्ता छन्द ।

चित्रारंभप्रचयनपरा सर्वदा लोकयात्रा ।

यस्य स्वान्ते स्फुरदि न मुनेमुं ण्णती लोकयात्राम् ॥

कृत्वात्मानं स्थिरतरमसावात्मतत्त्वप्रचारे ।

क्षिप्वाशेषं कलिलनिचयं ब्रह्मसद्मं प्रयाति ॥२०॥

अन्वयार्थ—(यस्य जिस (मुनेः) मुनिके (स्वान्ते) अंतःकरण मे (चित्रारंभप्रचयनपरा) नाना प्रकार हिंसादि आरंभोमे लगने वाली (लोकयात्राम् मुण्णती) व मोक्षकी यात्राको रोकनेवाली (लोकयात्रा) लौकिक प्रवृत्ति (सर्वदा) कभी ही (न स्फुरति) नहीं प्रगट होती है (असौ) वही साधु(आत्मतत्त्वप्रचारे) आत्मी-कतत्त्वके मननमे (स्थिरतरं) अति दृढ आत्मान) अपने आत्मा को (कृत्वा) करके (अशेषं) सर्व (कलिलनिचयं) कमोंके मेलके ढेरको (क्षिप्वा) दूर फेंक कर (ब्रह्मसद्मं) ब्रह्मलोक या सिद्ध-लोकको (प्रयाति) चला जाता है ।

भावार्थ—यहाँ आचार्यने बताया है कि सिद्धि उसीकी हो सकती है जो उसके लिए भले प्रकार पुरुषार्थ करता है । मुनि-गण ही मोक्षपद पानेके अधिकारी हैं । गृहस्थी आरम्भ परिग्रह के मेलसे मलीन रहते हुए गजस्नानवत् आचरण करते हैं, यदि उन्होंने कुछ ध्यानादि करके पाप धोया भी तो दूसरे समय आरंभोमे जलझूक फिर पापोंका बंध कर लिया, इसलिए वे ही सच्चे साधु मोक्षको पासकते हैं जिनके अंतरंगमें समारके सब प्रकारके आरंभसे ऐसी लड़ासीनता होगई है कि वे कभी किसी-

असि मसि कृषि आदि कर्मका व रसोई पानी बनवाने आदिका रचमात्र भी विचार नहीं करते हैं । वे जानते हैं कि ये ससारके व्यवहार रागद्वेषको बढ़ानेवाले, चिन्तामे फसानेवाले और स्वा नुभव रूप मोक्षकी यात्राके मार्गसे हटानेवाले हैं । इसलिए वे राज्यपाट गृहनगर आदिको छोड़कर अत्यंत दूर एकान्त निर्जन वनोमे निवास करते हैं, अपने मनमे रातदिन मुक्ति-सुन्दरीके मिलनेकी उत्कंठामे लगे रहते हैं, वे साधुजन अपने ही आत्माके निश्चय स्वरूपका विचार करते हैं और उसी आत्मानुभवमे स्थिरता पानेका उद्यम करते हैं । जितना २ आत्मानुभव बढ़ता जाता है और वीतरागताकी वृद्धि होती जाती है, उतना उतना ही कर्मोका अधिक क्षय होता जाता है और बंधका अभाव होता जाता है । आत्मसमाधिरूपी नौकापर चढ़े हुए साधु आत्मानन्द को पाते हुए बड़े सुखसे इस संसारकी विशाल यात्राको उल्लंघन करके मोक्षमे पहुँच जाते हैं ।

प्रयोजन कहनेका यह है कि जो ब्रह्मानन्दके स्वादके चाहने-वाले हैं उनको सर्व आरम्भ परिग्रहसे विरक्त होकर साधुके चारित्र को पालते हुए आत्मध्यानका अभ्यास बढ़ाना जरूरी है । जिन साधुओकी दृष्टि सदा आत्मानुभवकी तरफ लगी रहती है वे ही साधु गीघ्र मुक्तिको पहुँच जाते हैं ।

जैसा श्री पद्मनाभ मुनिने सद्बोधचन्द्रोदयमे कहा है कि आत्मध्यान ही मुख्य है—

आत्मबोधशुचितीर्थमद्भुतम् स्नानमत्र कुरुतोत्तम बुधा ।
अत्र यात्यपरतीर्थकोटिभिः क्षालयत्यपि मलं तदंतरम् । २०

भावार्थ—हे बुद्धिमानो ! आत्मज्ञानरूपी पवित्र तीर्थ एक आश्चर्यकारी तीर्थ है, इसमें बराबर भले प्रकार स्नान करो । जो कर्ममल अन्तरङ्गमें है व जिसको अन्य करोड़ो तीर्थ धो नहीं सकते उस मूल को यह आत्मज्ञान रूपी तीर्थ धो देता है ।

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

जिस मुनिके मनमें लोक व्यवहार सारा ।
शिव पथ हर्तारा घोर आरम्भ कारा ॥
नहिं होत सुसाधू आत्म तत्त्वे विहारी ।
कर क्षय मल सर्व ब्रह्म पद लेत भारी ॥२०॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि कामविकार बड़ा प्रबल है, इसने सर्व जगत को वश कर लिया है ।

नो वृद्धा न विचक्षणा न मुनयो न ज्ञानिनो नाधमा ।
नो शूरा न विभीरवो न पशवो न स्वर्गिणो नाडजाः ॥
त्यज्यते समवर्तिनेव सकला लोकत्रयव्यापिना ।

दुर्वारेण मनोभवेन नयता हत्वांगिनो वश्यता ॥२१॥

अन्वयार्थ—(समवर्तिना इव) समवर्ती जोथमराज या मरण उसके समान (लोकत्रयव्यापिना) तीन लोक में व्यापी (दुर्वारेण) महान कठिनतासे दूर करनेयोग्य तथा (अंगिनः) शरीर धारियों को (हत्वा) मार करके (वश्यता नयता) अपने वश करनेवाले (मनोभवेन) कामदेवके द्वारा (नो वृद्धा) न तो वृद्ध (न विचक्षणा) न चतुर (न मुनयः) न साधुजन (न ज्ञानिनः) न ज्ञानी लोग (न अधमा) न नीचपुरुष (नो शूराः) न वीर मानव (न विभीरवः) न डरपोक जन (न पशवः) न पशुगण (न स्वर्गिणः)

न स्वर्ग के देवता (न अण्डजा) न पक्षीगण (सकला) ये सर्व ही (न त्यज्यन्ते) नहीं छोड़े जाते हैं ।

(नोट—यहां एक न ऊपरसे लगाना उचित है ।)

भावार्थ—जैसे मरणके आधीन सर्व शरीरधारी प्राणी हैं वैसे कामदेवके आधीन सर्व प्राणी हो रहे हैं । मरण जैसे तीन लोकके प्राणियोंको सताता है वैसे कामदेव भी प्रायः सब प्राणियोंको सताता है । जैसे मरणको निवारा नहीं जा सकता वैसे कामदेवको निवारना कठिन है । जैसे मरणको बुद्धिमान, मूर्ख, धनवान, निर्धन, साधु, सत, वीर, कायर, पशु, पक्षी, देव, नारकी आदि किसी भी शरीरधारीको नहीं छोड़ता है वैसे ही कामदेव ने प्रायः सब शरीरधारियों को सता रक्खा है । मंथुन सज्ञा अर्थात् काम की चाह एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय तकके जीवोमे है । यहातक आचार्यने कामदेव की प्रबलता इसीलिये दिखाई है कि यह कामभाव परिणामोको बहुत रागी व मोहीवना देता है व इस-के वशमे बड़े २ साधु व वीर पुरुष भी आकर कायर व दीन होजाते हैं । यह काम इस जीवका महान शत्रु है । इस जन्ममे यह काम प्राणी को अन्धा बनाकर धर्म कर्मसे भ्रष्ट कर देता है तथा धर्म अर्थ, काम, मोक्ष चारो पुरुषार्थों से हटा देता है और परलोकमे दुर्गतिमे पटक देता है । जहासे भ्रमण करतेर मानव-जन्म पाना बहुत दुष्कर होजाता है । जिन स्त्री पुरुषोने काम-भावको जीता है वे ही साम्यभाव मे भलेप्रकार रम सकते हैं, वे ही सच्चे सुख व शांतिको प्राप्त कर सकते हैं । कामभाव से बचनेके लिये हरएक बुद्धिमान प्राणीको सदा ही यत्न करना योग्य है । ब्रह्मभाव और कामभावमे वैर है । ब्रह्मभाव जब निराकुलताका कारण है तब कामभाव तीव्र आकुलताका कारण है । तत्त्व-

भावना का महान घातक यह कामदेव है । श्री पद्मनन्दि मुनि ब्रह्म चर्य रक्षामे ऐसा कहते हैं ।—

चेतो भ्रांतिकरी नरस्य मदिरा प्रीतिर्यथा स्त्री तथा ।
तत्संगेन कुतो मुनेर्व्रतविधिः स्तोकोऽपि संभाव्यते ॥
तस्मात्संसृतिपातभीतमतिभिः प्राप्तैस्तपोभूमिकाम् ।
कर्तव्यो व्रतिभिः समस्तयुवतित्यागे प्रयत्नो महान् ॥

भावार्थ—जैसे मदिरा मनुष्यके चित्तमे भ्रांति पैदा कर देती है वैसे ही स्त्री की प्रीति मन को वावला बना देती है । ऐसी स्त्री-की संगतिमे किसतरह थोड़ा भी मुनिका व्रत संभव होसता है ? इसलिये जो संसारसागरमें डूबनेसे भयवान हैं और तपका भूमिमे प्राप्त होचुके हैं ऐसे व्रतियोको उचित है कि सर्व स्त्रियोके त्यागमें महान उद्यम रखें । मनकी शुद्धि काम भावके त्यागसे ही होती है ।

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

यम सम दुर्वारं काम कृञ्चिद्विकार ।

जगत जनोको है पीड़ता हत अपार ॥

पशु देव सु वीरं वृद्ध मुनि ज्ञानघार ।

प्राणी सब मोहे कामको कर निवार ॥२१॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि इस कामभाव को वैराग्य व आत्मध्यानसे जीतना उचित है—

शश्वद्दुःसहदुःखदानचतुरो वैरी मनोभूरयम् ।

ध्यानेनैव नियम्यते न तपसा सगेन न जानिनाम् ॥

देहात्मव्यतिरेकबोधजनितं स्वाभाविकं निश्चलम् ।

वैराग्यं परमं विहाय शमिनां निर्वाणदानक्षमम् ॥२२॥

अन्वयार्थ--(अयम्) यह (मनोभू) कामभाव (शश्वत्) सदा ही (दुःसहदुःखदानचतुर) असहनीय दुःख देनेमें चतुर (वैरी) शत्रु है। इसको (ध्यानेन एव) आत्मध्यानसे ही (नियम्यते) वश किया जा सकता है (न तपसा) न तो तप करने-से (न ज्ञानिनाम सगेन) न ज्ञानियोंकी संगतिसे यह वश होता है अथवा (शमिनां) शांत चित्तवालोंको (निर्वाणदानक्षमं) मुक्ति देने-में समर्थ जो (देहात्मव्यतिरेकबोधजनित) देह और आत्मा के भिन्न-ज्ञान से उत्पन्न (निश्चलं) निश्चल (स्वाभाविकं) व स्वाभाविक (परम) उत्कृष्ट (वैराग्यं) वैराग्य है (विहाय) उसको छोड़कर और कोई उपाय नहीं है।

भावाथ—यहांपर आचार्यने कामभाव मिटाने के लिये आत्म-ध्यानको ही मुख्य कारण बताया है और उस आत्मध्यानको ही उत्तम वैराग्य कहा है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि जहां वैराग्य होता है वही राग मिटता है। यदि वैराग्य न हो और नाना प्रकारके तप किये जावे तथा विद्वान् पंडितोंकी सगतिमें रहकर ज्ञान की चर्चा सुनी जावे तब भी काम का विकार मनसे नहीं हटता है। इसलिये स्वाभाविक वैराग्य की प्राप्ति करनी उचित है। शरीर और आत्मा इन दोनोंका सम्बन्ध दूध और पानीकी तरह एकमेक हो रहा है। जिसने जिनवाणीके श्रम्यास से भलेप्रकार समझ लिया है कि आत्माका स्वभाव भिन्न है और शरीर का स्वभाव भिन्न है उसीने आत्माके सच्चे स्वरूप-का पता पाया है। आत्मा स्वतन्त्र एक द्रव्य है—गुणपर्यायमय है। चेतना, सुखचरित्र (वीतरागता) वीर्य, सम्यक्त आदि इसके विशेष गुण हैं। तथा इन गुणोंमें परिणमन होना सो पर्यायों या

अवस्थाएं हैं । आत्मा असलमें शुद्ध गुण व शुद्ध पर्यायोका घनी है । यह अमूर्तीक है । इसमें न क्रोवादि विकार रूप भावकर्म हैं, न ज्ञानावरणादि आठ कर्म रूप द्रव्यकर्म हैं, न शरीरादि नो कर्म हैं । संसार सम्बन्धी भाव कि मैं सुखी हूँ या दुःखी हूँ यह भी मोह का विकार है । सांसारिक सुख तृप्तिकारक नहीं है, पराधीन है, जबकि आत्मीक सुख स्वाधीन व परम संतोषकारक है । ऐसा भेद विज्ञान जिस किसीके चित्तमें होजाता है और जो इस भेदविज्ञानके बल से आत्मा को सर्व अन्य द्रव्योंसे व सर्व प्रकार अशुद्ध भावों से भिन्न अनुभव करता है उसको अभ्यासके बलसे आत्मीक आनन्द का बढ़िया स्वाद आने लगता है । तब उसकी बुद्धिसे इन्द्रियसुखकी रुचि हट जाती है । वस यही वह बीज है जिससे कामभाव को जीता जासकता है । जिसको बार-बार आत्मज्ञानके अभ्याससे चित्तकी निश्चलता होजाती है और दृढ़ उदासीनता ससारके कामोंसे होजाती है व निजसुखके भोगनेकी तीव्र रुचि बढ़ जाती है, उसके दिलसे कामभाव बिलकुल निकल जाता है । आत्मज्ञान सहित जो वैराग्य है वही कर्मोंकी निर्जरा करता है । इस आत्मज्ञान सहित वैराग्यके लिये उपवास करना, रस त्यागना आदि तप, तथा ज्ञानियोंकी संगति में बैठकर शास्त्रका विचार करना निमित्त है । जो आत्मध्यानकी खोज इन निमित्तोंको मिलाकर नहीं करता है उसके मनमें कामभावका वेंरी ब्रह्मज्ञान नहीं पैदा होता है । इसीलिये आचार्यने दिखाया है कि आत्मध्यान और वैराग्य के बिना, मात्र तप व मात्र ज्ञानियों की संगति करना कामदेवको नाश नहीं करसकते ।

मुख्य आत्मानुभव है, यही औषधि है जिससे वैराग्य आजाता

है और कामका राग मिट जाता है । इसलिये जो सच्चेहितके वाछक हैं उनको वैराग्य सहित आत्मध्यानका अभ्यास सदा करना चाहिये । ध्यानके सम्बन्धमें विशेष कथन पुस्तकके अतमें दिया गया है वहासे पाठक ध्यानकी रीतियों को समझे । यहां यह मतलब है कि कामभावको आत्माकी उन्नतिका परम वैरी समझकर उसके नाश करनेके उपायमें लगे रहे तथा उसके आक्रमणसे बचनेके लिये सदा सावधान रहे । यह बात अच्छी तरह समझ ले कि कामकी उत्पत्ति मनमें होती है । जिसके मनमें ब्रह्मभावका स्वाद आजाता है वही मन कागभावके स्वादको बुरा जानने लगता है । जैसे किसी मनुष्यने अपने ग्रामके खारे कुएँका पानी पिया है और वह उसे ही मीठा समझ रहा है । एक दिन वह दूसरे ग्राममें जाता है और वहाँ उसे मीठे कुएँका मीठा पानी कोई पिलाता है, तब उसका भाव एकदम फिर जाता है । वह जब इस मीठे पानीके स्वादका मुकाबला अपने कुएँ के खारे पानीके स्वादसे करता है तब इसको यह दृढ निश्चय होजाता है कि असली मीठा पानी तो वह है जो आज पिया है । अबतक जो मैंने अपने ग्रामके कुएँके पानी को मीठा समझा था सो मेरी भूल थी । इसी तरह जब आत्मध्यानसे आत्मानन्दका स्वाद आने लगता है तब विषयसुख विरस है, सच्चा सुख नहीं है यह बुद्धि जमती है । इसलिये आत्मध्यानका ही उपाय करना परम श्रेयस्कर है । श्री पद्मनदि मुनिने सद्बोधचन्द्रोदयमें कहा है कि आत्मध्यान ही परम कल्याणकारी है—

बोधरूपमखिलैरुपाधिभिः वर्जित किमपि यत्तदेव नः ।

नान्यदल्पमपि तत्त्वमदीशम् मोक्षहेतुरितियोगनिश्चयः २५

भावार्थ—जो आत्मतत्त्व सर्व रागादि उपाधियोसे रहित है तथा ज्ञानमय है वही तत्त्व हमको ड्रष्ट है । उसके समान और कोई भी अल्प भी तत्त्व मोक्षका कारण नहीं है। यही योगका निश्चय य सार है । अर्थात् आत्मतत्त्वके अनुभव से ही मुक्ति हो सकती है ।

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

दु सह दुखकारी, काम रिपु कर निवारी ।

कर आतम ध्यान. चित्त वैराग्य धारी ॥

या विनबुध सङ्ग, औ तप नहि नशावे ।

लख आतम भिन्न, देहसे मुक्त पावे ॥२२॥

उत्थानिका -आगे कहते हैं कि जो अविवेकी हैं वे सदा ससारचक्रमे भ्रमण करते रहते हैं —

क. कालो मम कोऽधुना भवमहं वर्त्ते कथ सांप्रतम्

कि कर्मात्र हित परत्र मम कि कि मे निजं कि परम् ॥

इत्थ सर्वविचारणाविरहिता दूरीकृतात्मक्रियाः ।

जन्मांभोधिविवर्तपातनपरा. कुर्वन्ति सर्वा. क्रिया ॥२३॥

अन्वयार्थ—(मम) मेरा (क.) कौनसा (काल) काल है (अधुना) अब (क) कौनसा (भवम्) जन्म है (सांप्रतम्) वर्तमानमे (अह) मैं (कथं) किसतरह (वर्त्ते) वर्तविर करूं (अत्र) इस जन्ममे (मम) मेरा (कि कर्म) कौनसा कार्य (हित) हितकारी है(परत्र)पर जन्ममे(कि)कौनसा कर्म हितकारी है । (मे) मेरा (निजं) अपना (कि)क्या है ।(परम्) पर(कि)क्या है (इत्थ)इस प्रकारकी(सर्व विचारणाविरहिता)सर्व विवेकबुद्धिको न करते हुए (दूरीकृतात्मक्रिया) तथा आत्माका आचार दूर ही

रखते हुए जगतके जन (जन्मांभोघिविवर्तपातनपरा) संसारसमुद्रके संवरमे पटकनेवाले (सर्वा. क्रिया.) सर्व आचरणोंको (कुर्वन्ति) करते रहते हैं ।

भावार्थ—यहांपर आचार्यने दिखलाया है कि विवेकी पुरुष व स्त्रीयोको नीचे लिखे प्रकार प्रश्नोको व उत्तरोको विचारते रहना चाहिये—

(१) मेरा कौनसा काल है ?

उत्तर—मेरा काल बालक है, युवा है या वृद्ध है, अथवा यह समय कैसा है । सुभिक्ष है या दुर्मिष है । रोगाक्रांत है या निरोग है । अन्यायी राज्य है या न्यायवान राज्य है, चौथा काल है या पांचमा दुखमा काल है ।

(२) मेरा अब कौनसा जन्म है ?

उत्तर—मैं इस समय मानव हूं, देव हूं या नारकी हूं राजा हूं या रक हूं ।

(३) मैं अब किसतरह वर्ताव करूं ?

उत्तर—इसका उत्तर विचार करते हुए अपना ध्येयबनना लेना चाहिये कि मैं क्या इस समय मुनिव्रत पाल सकता हूं या शुल्लक, ऐलक व ब्रह्मचारी थावक होसक्ता हूं, या मैं गृहस्थमे रहते हुए धर्म साध सकता हूं, या मैं गृहस्थमे रहते हुए कौनसी प्रतिमाके व्रत पाल सकता हूं, या मैं आजीविकाके लिये क्या उपाय कर सकता हूं अथवा मैं परोपकार किसतरहकर सकता हूं ।

(४) इस जन्ममें मेरा हितकारी कर्म क्या है ?

उ०—मैं इस जन्ममे मुनि होकर अमुकर शास्त्र लिख सकता

हूँ व अमुक देश, जिलेमें जाकर धर्म का प्रचार कर सकता हूँ अथवा मैं गृहस्थमें रहकर धर्म, अर्थ, काम पुरुषार्थोंको साध सकता हूँ । और धनसे अमुक परोपकार कर सकता हूँ ।

(५) परलोकमें मेरा हित क्या है ?

उ०—मैं यदि परलोकमें साताकारी सम्बन्ध पाऊँ, जहाँ मैं सम्यग्दर्शन सहित तत्त्वविचार कर सकूँ, तीर्थकर केवलीका दर्शन कर सकूँ, उनकी दिव्यध्वनिको सुन सकूँ, मुनिराजोंके दर्शन करके सत्संगतिसे लाभ उठा सकूँ, ढाईद्वीपके व तेरहद्वीप के अकृत्रिम चैत्यालयोंके दर्शन कर सकूँ, तो बहुत उत्तम है जिससे मैं परम्परासे मोक्ष धामका स्वामी हो सकूँ ।

(६) मेरा अपना क्या है ?

उ०—मेरा अपना, मेरा आत्मा है; सिवाय अपने आत्माके कोई अपना नहीं है । आत्मामें जो ज्ञानदर्शन, सुख, वीर्यादि गुण हैं वे ही मेरी सम्पत्ति है । मेरा द्रव्य अखण्ड गुणोंका समूह मेरा आत्मा है । मेरा क्षेत्र असंख्यात प्रदेशों मेरा आत्मा है । मेरा काल मेरे ही गुणोंका समयर शुद्ध परिणाम है । मेरा भाव मेरा शुद्ध ज्ञानानन्दमय स्वभाव है । सिवाय इसके कोई अपना नहीं है ।

(७) मेरेसे अन्य क्या है ?

उ०—मेरे स्वभावसे व मेरी सत्तासे भिन्न सर्व ही अन्य आत्माएँ हैं, सर्व ही अणु व स्कण्डरूप पुद्गल द्रव्य हैं । धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आकाश तथा काल द्रव्य हैं, मेरी सत्तामें जो मोहके निमित्तसे रागादि भाव होते हैं ये भी मेरे नहीं हैं न किसी प्रकारका कर्म व नोकमका संयोग मेरा अपना है, वे सब पर हैं ।

जो विवेकी इन प्रश्नोंको विलकुल विचार नहीं करते हैं वे आत्मोन्नतिसे सर्वथा दूर रहते हैं । वे वह कुछ भी आचरण नहीं पालते हैं । जिससे आत्माको सुख शान्ति प्राप्त हो । वे रातदिन संसारके मोहमे फसे रहते हैं और विषय कषाय सम्बंधी अनेक न्याय व अन्याय रूप कार्योंको करते हुए अनेक प्रकारके कर्म बाध ससार-सागरमे गोते लगाते रहते हैं । ऊपर लिखित विवेक जिनमे होता है वास्तवमे वे ही मानव हैं । जिनमे यह विचार नहीं है वे पशुतुल्य नितान्त अज्ञानी तथा मूर्ख हैं, मानव जन्मको पाकर जो विषयोमे खो देते हैं वे महा अज्ञान हैं ।

श्री ज्ञानार्णवमे शुभचन्द्रजी कहते हैं—

अत्यन्तदुर्लभेष्वपि देवाल्लव्धेष्वपि क्वचित् ।

प्रमादप्रच्यवन्तेऽत्र केचित् कामार्थलालसाः ॥

सुप्राप्य न पुन पु सा बोधिवरत्न भवार्णवे ।

हस्ताद् भृष्ट यथा रत्न महामूल्य महार्णवे ॥१२॥

भावार्थ—मानव जन्म उत्तम कुल, दीर्घ आयु, इन्द्रियोकी पूर्णता, बुद्धिकी प्रबलता, साताकारी सम्बन्ध ये सब अत्यन्त दुर्लभ हैं । पुण्य योगसे इनको पाकर भी जो कोई प्रमादमे फर जाते हैं व द्रव्यके और कामभोगके लालसावान होजाते हैं, रत्नत्रयमार्गसे भृष्ट रहते हैं । इस ससाररूपी समुद्रमे रत्नत्रयक मिलना मानवको सुगमतासे नहीं होता है । यदि कदाचित् अवसर आजावे तो रत्नत्रय धर्मको प्राप्त करके रक्षित रखन चाहिये । यदि सम्हाल न की तो जैसे महासमुद्रमे हाथसे गिं हुए रत्नका मिलना फिर कठिन है उसी तरह फिर रत्नत्रयक मिलना दुर्लभ है ।

मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

कैसा है कालं कौन है जन्म मेरा,
किस विध वर्तूँ मैं क्या सुहित अत्र मेरा ।
परलोके हित क्या, क्या जु अपना पराया,
ऐसे चिन्ते विन, भव उदधि निज डुवाया ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि साधु मार्ग ही मुक्तिका कारण है—
शाद्वलविक्रीडित छन्द ।

येपां काननमालयं शशधरो दीपस्तमश्छेदकः ।
भैक्ष्यं भोजमुत्तमं वसुनती शय्या दिगस्त्वम्बरम् ॥
सतोपा मृतपानपुष्टवपुषो निर्धूय कर्माणि ते ।
धन्या यांति निवासमस्तविपदं दीनैर्दरापं परैः ॥२४॥

अन्वयार्थ—(येपा) जिन महात्माओंका (आलयं) घर (काननं) जगल है, (तमश्छेदकः) अंधकारको नाशनेवाला (दीपः) दीपक (शशधरः) चन्द्रमा है, (उत्तमं भोजन, उत्तम भोजन, भैक्ष्यं) भिक्षाद्वारा हाथमे रख्वा हुआ भोजन लेना है, (शय्या सोनेका पलंग (वसुमती) भूमि है, (तु) तथा, अम्बर, कपड़ा (दिगः) दिशाएँ हैं (ते) वे (सतोपामृतपानपुष्टवपुषः) सतोप लपी अमृतके पानसे अपने गरीरको पुष्ट करनेवाले (धन्याः) धन्य साधु (कर्माणि) कर्मोंको (निर्धूय) धोकर (परैः दीनैः) दूसरे दीन पुरुषोंसे (दुरापं) न प्राप्त करने योग्य (अस्तविपदं) सर्व आपत्तियोंसे रहित निराकुल (निवासं) मोक्षस्थानको (याति) प्राप्त कर लेते हैं ।

भावार्थ—यहा आचार्यने दिखलाया है कि निर्विषय लिगवारी साधु महात्मा ही मोक्षके अधिकारी हैं ।

जिन महान्माओने धन धान्यसे भरे हुए घरको छोड़कर जंगलको ही अपना घर बना लिया है, तेलवत्तीसे बने हुए दीपकको छोड़कर चद्रमाहीसे दीपकका काम लेना शुरु किया है, नानाप्रकार मनोज्ञ मिठाई पकवान भोजन छोड़कर भिक्षा द्वारा प्राप्त नीरस सरस भोजनको लेना ही अपना कर्तव्य समझा है, जिन्होंने पलग गद्दे आदि मुलायम बिछौनोंको छोड़कर भूमिको ही अपनी निरारभी व निराकुल गय्या माना है, जिन महान् पुरुषोंने सर्व प्रकारके रुई आदिके वस्त्रोको त्यागकर दशदिशाओको ही अपना स्वाभाविक वस्त्र जाना है ऐसे वस्त्र त्यागी व परिग्रह रहित निर्जन वनवासी साधु ही सदा सन्तोष रूपी अमृतसे तृप्त रहते हैं । वे साताकारी सामग्रीके सयोगमें हर्ष नहीं मानते हैं व असाताकारी पदार्थोंके सम्बन्धमें गोक नहीं करते हैं, निरतर आत्मानदरूपी अमृतको पीते हुए तृप्त रहते हैं । वे ही साधु अपने वीतराग भावसे कर्मोंको नाश करके अविनाशी मोक्षपदको पालते हैं । जहा कोई न चिन्ता है न शरीर है, न कोई व्याधि है न कोई आकुलता है, न कुछ काम करना है । जहा निरतर आत्मनदका बिलास रहता है । ऐसे अपूर्व पदको वे नहीं पासकते हैं जो कायर हैं व दीन हैं । जो घरसे ममता नहीं छोड़ सकते, जो रसीले भोजन पानके करने वाले हैं । जो मुनायम गद्दोपर सोते हैं वजो अनेक प्रकार वस्त्रों से अपने शरीरको ढकते हैं, तथा जो असाता पढनेपर क्रोधी व साता मिलनेपर राजी होजाते हैं ऐसे नाममात्रके साधु कभी भी मुक्तिपदको नहीं पासकते हैं ।

श्री पद्मनदि मुनि यत्याचार धर्ममें लिखते हैं—

परिग्रहवतां शिवं यदि तदानलः शीतलो ।

यदीन्द्रियसुखं तदिह कालकूटः सुधा ॥

स्थिरो यदि तनुस्तदा स्थिरतरं तडिच्चाम्बरे ।

भवेऽत्र रमणीयता यदि तदन्द्रजालेऽपि च ॥५६॥

भावार्थ—यदि परिग्रह धारी साधुओको मोक्ष होता हुआ माना जावे तो अन्निको ठंडा मानना पड़ेगा । इन्द्रियोंका सुख होजावे तो विषको भी अमृत मानना होगा । गरीर यदि स्थिर माना जावे तो आकाशमे विजलीको स्थिर मानना होगा, और यदि संसारमे रमणीयता मानी जावे तो इन्द्रजालके खेलमें रमणीयता मानना होगा ।

मतलब यह है कि परिग्रह त्यागी, इन्द्रियसुखसे विरागी, शरीरको अनित्य माननेवाला संसारको रमणीय न देखनेवाला ही साधु महात्मा मोक्षका अधिकारी है ।

मूल श्लोकानुसार त्रिभगी छन्द ।

जिनका बन डेरा चंद्र उजेरा दीपक नेरा तम नाशे ।

भिक्षा है भोजन अंबर दिश गण भूशयनास नपरकाशे ॥

जो संतोपामृत पीवत सुखकृत कर्मन धोवत सुखभासे ।

सो यति शिव पावे विपत् नशावे दीन न पावे

लघुतासे ॥२४॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो पर पदार्थोंपर स्नेह करते हैं वे आत्महितसे गिर जाते हैं -

माता मे मम गेहनी मम गृह मे वाघवा मेऽगजाः ।

तातो मे मम संपदो मम सुखं मे सज्जना मे जना ॥

इत्थं घोरममत्वतामसवशव्यस्तावबोधस्थितिः ।

शर्माधानविधानतः स्वहिततः प्राथी सनीस्त्रस्येते ॥२५॥

अन्वयार्थ—(मे माता) यह मेरी माता है (मम गेहिनी) यह मेरी स्त्री है (मम गृहं) यह मेरा घर है (मे वाघवाः) ये मेरे बंधुजन हैं (मे अगजा) ये मेरे पुत्र हैं (मे तात) यह मेरे पिता हैं (मम सपद) यह मेरा घन है (मम सुख) यह मेरा है (मे सज्जना) ये मेरे हितैषीजन हैं (मे जना) ये मेरे परिवारके लोग हैं (इत्थ) इस तरहके (घोरममत्वतामसवगव्यस्तावबोध-स्थितिः) भयानक ममता रूप अधकारसे जिसका ज्ञान अस्त हो-रहा है ऐसा (प्राणी) प्राणी (शर्माधानविधानतः) सच्चे सुखको प्राप्त करानेवाले (स्वहितत) अपने हितकारी कार्यसे (सनीस्त्रस्यते) दूर भगता जाता है ।

भावार्थ—यहापर आचार्यने बाहरी पदार्थोंसे ममता करने-का कटुक फल दिखलाया है । जसे मदिराके पीनेसे बुद्धि विगड जाती है, बेहोशी आजाती है, अपनी सुधि नहीं रहती है उसी तरह, मोहके कारण यह प्राणी अपनी आत्मा के हितको भूल जाता है । यह जब कभी जरा विचार करता है तो समझ लेता है कि जब शरीर ही अपना नहीं है तब शरीरके साथी माता पिता, स्त्री, बंधु, पुत्र मित्र परिवार, घन, गृह आदि चेतन व अचेतन पदार्थ अपने कैसे होंगे ? परंतु कुछ ही देर पीछे फिर ऐसा मोहित होजाता है कि रात दिन इसी खयाल में फसा रहता है कि ये मेरे पुत्र हैं, यह स्त्री है, यह घन है, ये बंधुजन हैं, इनको मैं पालनेवाला हूँ, उन सबको मेरी आज्ञा माननी चाहिये अथवा ये सब बने रहें और मेरा काम चलता रहे । ये सब मेरे इंद्रिय सुखके भोगमें सहकारी हैं, यह घन सदा बना रहे, इसीसे मेरा जीना सफल है । प्रातः कालसे संध्या होती है, संध्या

से सवेरा होता है । इस मोही प्राणीको इन्ही पर पदार्थोंका ही विचार रहता है । उनके रोगाक्रांत होनेपर उनकी दवाईमें, उनके वियोग होनेपर गोक करनेमें इस तरह अपना मन उन्हींके रक्षणमें फंसाए रखता है । एक समय भरके लिये भी सच्चे ज्ञान को नहीं विचारता है कि ये सर्व सम्बन्ध क्षणभंगुर शरीरके है । इनसे मेरा सच्चा हित न होगा तथा यह धन और इंद्रियोंके भोग्य पदार्थ मुझे कभी भी तृप्ति नहीं देते हैं । जितना मैं इनका संग्रह करता हूँ उतना अधिक मैं प्यासा व तृष्णावान व चिंता-तुर बना रहता हूँ । यह जीव रात दिन मोहके प्रपचसे नहीं छूटता । यह जितना अधिक मोह बढ़ाता है उतना अधिक अपने सच्चे हितकारी कार्यसे दूर होता चला जाता है, हाय हाय करते हुए एक दिन मर जाता है और आर्त व रोदध्यानके कारण दुर्गतिमें चला जाता है । आचार्य कहते हैं कि सच्चा सुख तो आत्मा में है । यह अज्ञानी मोही जीव इस आत्माकी विभूतिसे शून्य रहता हुआ घोर सकटों में पड़ जाता है । तात्पर्य यह है कि पर पदार्थोंका मोह करना मूर्खता है । ज्ञानीको उनसे मोह न करके अपना लक्ष्य आत्मोन्नतिमें रखना उचित है ।

अनित्यपचाशत्मे श्री पद्मनदि मुनि कहते हैं—

अम्भोबुद्बुदसन्निभा तनुरियं श्रीरिन्द्रजालोपमा ।

दुर्वाताहतवारिवाहसदृशाः कातार्थपुत्रादयः ॥

सौख्यं वैपयिक सदैव तरलं मत्तांगनापांगवत् ।

तस्मादेतदुपप्लवाप्तिविषये शोकेन किं किं मुदा । ४।

भावार्थ— यह शरीर पानीके बुद्बुदके समान क्षणभङ्गुर है

यह लक्ष्मी इन्द्रजालके समान मिटनेवाली है, यह स्त्री पुत्रादिक कठिन वायुसे चलाए हुए मेघोके समान जानेवाले हैं, इन्द्रिय विषयोका सुख मत्त स्त्रीके नेत्रके समान चंचल है इसलिये उन नाशवंत पदार्थोंके मिलनेमें हर्ष क्या व जानेमें शोक क्या ? अर्थात् ज्ञानी इनके संबंधमें राग व वियोगमें शोक नहीं करते हैं ।

मूल श्लोकानुसार छन्द मालती ।

मा मेरो गृहिणी मेरो मम घर मेरे बाधव मे पुत्रा ।
मेरा बाप सम्पदा मेरी, मेरा सुख सज्जनजन मित्रा ॥
या विधि घोर मोह ममतावश, मूढ़ रही है ज्ञान सुनेत्रा ।
सुखकारी निज हितसे प्राणी, दूर रहत है कार्यविचित्रा ॥२५॥

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि परपदार्थोंके वियोग होने पर शोक न करना चाहिये—

विख्यातौ सहचारितापरिगतावाजन्मनायौ स्थिरौ ।
यत्रावार्यरयौ परस्परमिमौ विश्लिष्यतौ गांगिनौ ॥
खेदस्तत्र मनीषिणा ननु कथं बाह्ये विमुक्ते सति ॥
ज्ञात्वेतीह विमुच्यतामनुदिन विश्लेषशोक व्यथा ॥२६॥

अन्वयार्थ—(यत्र) जहाँ (यौ) ये जो (अगागिनौ) दोनों शरीर तथा शरीर धारी जीव हैं (विख्यातौ) सो बड़े मशहूर हैं (सहचारिता परिगतौ)अनादिकालसे साथ साथ आते चले आ रहे हैं (आजन्मनायौ स्थिरौ)जन्मसे लेकर मरण पर्यन्त दोनों स्थिर रहते हैं(इमौ)इन दोनोंको (परस्पर)एक दूसरेसे (आवार्यरयौ) विरह करना बड़ा ही कठिन है । तौभी (विश्लिष्यत)इन दोनों का परस्पर वियोग होजाता है (तत्र)वहाँ (बाह्ये) बाहरी वस्तु स्त्री पुत्रादिके (विमुक्ते सति)छूट जानेपर(मनीषिणा)बुद्धिमान

षको (ननु कथं श्वेद) क्यो शोक करना चाहिये ? इस जगतमें (इति) ऐसा (जात्वा) जानकर (अनुदिन) प्रतिदिन (विश्लेषशोक-व्यथा) बाहरी वस्तुओंके वियोगके शोकके कष्टको (विमुच्यताम्) छोड़ देना ही उचित है ।

भावार्थ—यहांपर आचार्यने स्त्री पुत्रआदिके मोहके नाशका व उनके शोकके नाशका उपाय बताया है कि बुद्धिमान प्राणीको यह विचारना उचित है कि यह शरीर जिसका इस अशुद्ध संसारी जीवके साथ अनादिकालका सम्बन्ध है वह भी एक भवमें जन्मसे लेकर मरण पर्यन्त रहता है, यद्यपि यह फिर कर्मोंके उदयसे प्राप्त होजाता है तौभी फिर मरण होनेपर छूट जाता है । हम जो चाहे कि इस शरीरका सम्बन्ध न हो तो हमारे मनकी बात नहीं है । कर्मोंके उदयसे बारबार इनका सम्बन्ध होता ही रहता है और छूटता ही रहता है । जब कर्मोंका बंध बिलकुल नहीं रहता है तब तो सदाके लिये शरीरका सम्बन्ध छूट जाता है । कहनेका मतलब यह है कि वह शरीर जिसके साथ यह जीव परस्पर दूध पानीकी तरह मिला हुआ है, एक क्षेत्रावगाह रूप सम्बन्ध किये है, वे भी जब छूट जाते हैं तबस्त्री, पुत्र, मित्रादि व घर धन राज्य आदि जो बिलकुल बाहरी पदार्थ हैं उनका सम्बन्ध क्यो नहीं छूटेगा ? जो वस्तु अपनी नहीं है उसके चले जानेका क्या खेद ? इसलिये बुद्धिमानोंको कभी भी अपने किसी माता पिता, भाई बन्धु, पुत्र व मित्रके वियोगपर या धनके चले जानेपर शोक नहीं करना चाहिये । इनका सम्बन्ध जो कुछ है भी वह शरीरके साथ है जब यह शरीर ही छूटेगा तब इनके छूटनेका क्या विचार ? इसलिये पर पदार्थोंके संयोग मे हर्ष व वियोगमे शोक न करना ही बुद्धिमानी है ।

श्री पद्मनन्दि मुनि अनित्यपंचाशत् में कहते हैं :—

तडिदिव चलमेतत् पुत्रदारादिसर्वं ।

किमिति तदभिघाते विद्यते बुद्धिमद्भिः ॥

स्थितिजननविनाशं नोष्णतेवानलस्य ।

व्यभिचरति कदाचित् सर्वभावेषु नूनं ॥ २६॥

भावार्थ—ये पुत्र स्त्री आदि सर्व पदार्थ विजलीके चमत्कार के समान चंचल हैं । इनमेसे किसीके नाश होनेपर बुद्धिमानोंको शोक क्यों करना चाहिये, अर्थात् शोक कभी न करना चाहिये । क्योंकि निश्चयसे सर्व जगतके पदार्थोंका यह स्वभाव है कि उनमें उत्पाद व्यय ध्रुव्य होता रहता है । जैसे अग्निमें उष्णता कभी नहीं जाती वैसे उत्पत्ति, नाश व स्थितिपना कभी नहीं मिटता । हर एक पदार्थ मूलपनेसे स्थिर रहता है परन्तु अवस्थाओंकी अपेक्षा नाश होता है और जन्मता है । पुरानी अवस्था मिटती व नई अवस्था पैदा होती है । जगतमें सब अवस्थाएँ ही दिखलाई पड़ती हैं इनका अवश्य नाश होगा इसलिए वस्तुस्वभावमें शोक करना मूर्खता है । जो किसीका मरण हुआ है उसका अर्थ यह है कि उसका जन्म भी हुआ है तथा जिसमें मरण व जन्म हुआ हैं वह वस्तु स्थिर भी है । जैसे कोई मानव मरकर कुत्ता जन्मा । तब मानव जन्मका नाश हुआ, कुत्ते के जन्मका उत्पाद हुआ परन्तु वह जीव वही है, जो मानवम था वही कुत्ते में है । ऐसा स्वभावं जानकर ज्ञानीको सदा समताभाव रखना चाहिए ।

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

है चिरकाल कुसङ्गति जिनकी जीव शरीर प्रसिद्ध जगतमे ।
साथ रहे नित विरह न होवै तदपि छुटत है दोउ जगतमे ॥
तो फिर पुत्र घनादि बाह्य ये छुटत होत किम खेद जगतमे ।
बुद्धिमान इम जान सदा ही गोक करो नाह कोय जगतमे ॥२६॥
उत्थानिका—आगे कहते है कि पेटकी चिन्ता बड़ी दु खदाई
है वह चिन्ता धर्म, यश, सुखका नाश करती है—

तिर्यंचस्तृणपर्णलब्धघृतयः सृष्टाः स्थलीशायिनः ।

चित्तानन्तरलब्धभोगविभया देवाः समं भोगिभिः ॥

मर्त्यानां विधिना विरुद्धमनसा वृत्तिः कृता सा पुनः ।

कष्टं धर्मयशःसुखानि सहसा या सृदते चिन्तिता ॥२७॥

अन्वयार्थ—(विरुद्धमतसा) विपरीत मनवाले (विधिना) कर्मरूपी ब्रह्माने (तिर्यंच.) पशुओको (तृणपर्णलब्धघृतय.) तिनके और पत्तोंको खाकर संतोष रखनेवाले व(स्थलीशायिनः) जमीनपर शयन करनेवाले तथा (भोगिभिः सह) भोगभूमियोंके साथ २ (देवाः) देवोंको (चिन्तानन्तरलब्धभोगविभवा.) चिन्ता करते ही भोगोंको भोगनेवाले व ऐश्वर्यवान (सृष्टाः) रचे(पुनः) फिर (मर्त्यानां) कर्मभूमिके मनुष्योंकी सा वृत्ति.) ऐसी आजीविकाकी पद्धति (कृता) करदी (या चिन्तिता) क्री जिसकी चिन्ता (सहसा) शीघ्र ही (धर्मयशःसुखानि) धर्म, यश तथा सुखोंको (सृदते) नाश कर देती है । (कष्ट) यह बड़े दु खकी बात है ।

भावार्थ—यहाँपर आचार्यने दिखलाया है कि हम मनुष्यों को अपना पेट पालनेके लिए भी बहुत कष्ट कहना पड़ता है ।

पशुओंके तो ऐसा कर्मका उदय है जिससे अधिकांश पशु स्वयं पैदा होनेवाले घास पत्तोंको खाकर रह जाते हैं व जमीनपर से जाते हैं । देवोंके ऐसा पुण्य का उदय है कि भूख उनको इतनी कम लगती है कि यदि एक सागर वर्षोंकी आयु हो तो १००० वर्ष पीछे भूखकी वेदना होती है । भूखकी चिंता होते ही उनके इस जातिके परमाणु कण्ठमें होते हैं जिनसे अमृतसा भीतर भड़ जाता है और देवोंकी भूख मिट जाती है । इसीसे उनके मानसिक आहार है । वे भी ग्रास ले करके कोई भी अन्न या अन्न पदार्थ नहीं खाते । भोगभूमिके मानवोंके यहाँ भोजनांग वस्त्रांग भाजनांग आदि दस जातिके पृथ्वी कायधारी कल्पवृक्ष होते हैं । उनसे चिंता करते ही इच्छित पदार्थ मिल जाते हैं । उनके भोजन बहुत अल्प होता है । दीर्घकायी होनेपर भी आँवला प्रमाण अमृतमई भोजन करके तृप्त हो जाते हैं । परन्तु मानव समाज को कर्मभूमिमें जन्म लेकर असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प विद्या इन छ प्रकारके साधनोंको करके पहले तो धन कमाना पड़ता है फिर पाँचो इन्द्रियोंके भोगोंके लिए सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है । इन कार्योंमें अज्ञानी मिथ्यादृष्टि मानव ऐसे फस जाते हैं कि नीति व अनीतिको भूल जाते हैं, हिंसा, असत्य चोरी आदि पापोंसे धन इकट्ठा करते हैं, बड़े कष्टसे निर्वाह करते हैं, खानपानमें सतोष न रखकर अभक्ष्य व कामोद्दीपक व मादक पदार्थ खाने लगते हैं । मनकी चंचलता बढ़ जानेसे वेश्यासक्त व परस्त्री गामी हो जाते हैं तथा इन्द्रियोंके भोगोंमें व धनके सचयमें ऐसे लवलीन हो जाते हैं कि उनको धर्मकी परवाह नहीं रहती है, वे धर्मसाधनको मानो नाश ही कर डालते हैं । अन्याय व अनुचित व्यवहारसे जब दूसरे मानवोंको

सताते है तब उनका यग भी जाता रहता है और सच्चे आत्मीक सुखकी तो उनको गंध भी नहीं आती है। वे यदि आत्मीक तत्त्वपर लक्ष्य देते तो इस नरमवर्मे सच्चे सुखको पासकते थे परन्तु वे अ धे होकर इस रत्नको जो अपने हा पास है गमा बैठते हैं। उनको रात दिन भोगोकी व पैसे कमानेकी चिंता सताया करती है। कही खर्च अधिक कर डाला व आमद कम हुई तो कर्जदार होकर घोर चिंताकी दाहमे जलते रहकर शीघ्र आणरहित हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि उनके ऐसा विपरीत कार्यका उदय है कि जिससे वे महादुःखी रहते हैं। प्रयोजन कहनेका यह है कि ऐसे कष्टमय जीवनको पारकरके इस कर्म-भूमिके मनुष्य सम्बन्धी भोगोमे लिप्त होना मूर्खता है। इस शरीरमे जहाँ भोगोपभोगके लिए इतने कष्ट होते है वहाँ इस तनसे संग्रमका पालन हो सकता है जिसको न पशु न भोगभूमियाँ और न देव पालन कर सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान मानवोंकी उचित है कि सतोषपूर्वक व न्यायपूर्वक जीवन बितावे और वैराग्य पानेपर साधु होजावे और अपने सच्चे सुखको पाते हुए कर्मोंके नाशका उद्यम करें जिससे कभी न कभी मुक्ति के स्वामी होजावे। मनुष्य-जन्मको सफल करना यही बुद्धिमानी है। श्री अभितगति, सुभाषितरत्नसंदोहमे कहते हैं—

जन्मक्षेत्रे पवित्रे क्षणरुचिचपले दोषसर्वोरुन्ध्रे ।

देहेव्याघादिसिन्धु प्रपतनजलघौ पापपानीयकु मे ॥

कुर्वाणो बन्धुबुद्धि विविधमलभृते यासि रे जीव ! नाश ।

संचिन्त्यैवं शरीरे कुरु हत ममतो धर्मकर्मणि नित्यम्। ४०५

भावार्थ— इस पवित्र जन्मके क्षेत्रमें आकर तू अति चंचल, दोषरूपी सर्पोंसे भरे हुए रोगादि रूपी समुद्रमे गिरनेवाले, पाप

रूपी पानीसे पूर्ण घड़े के समान तथा नाना प्रकार मलसे भरे हुए इस देह में अपनेपने की वृद्धि करके हे आत्मान् ! तू नाशको प्राप्त होगा, ऐसा विचार करके इस शरीरसे ममता टाल दे और धर्म के कार्यों को कर ।

मूल श्लोकानुसार छन्द मालती ।

कर्म विधाताने पशुओं को घासपात भोगी थलशायी ।
देव और भू भोग नरों को चिता करते भोग कराई ॥
मर्त्यलोक के मानव पापी, वृत्ति जिन्होंने दुःखप्रद पाई ।
धर्म कीर्ति अर सुख विघटावे, यह काहे विपरीत
रचाई ॥२७॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि अज्ञानी जीवको शांत सुख को इच्छा नहीं होती । (मालिनीवृत्त)

भजसि दिविजयोषा यासि पातालमंग ।

अमसि धरणिपृष्ठं लिप्स्यसे स्वान्तलक्ष्मीम् ॥

अभिलषसि विगुद्धां व्यापिनी कीर्तिकान्ता ।

प्रशममुखसुखाब्धिगाहसे त्वं न जातु ॥२८॥

अन्वयार्थ—(अंग) हे मन ! तू कभी तो (दिविजयोषा) देवों की स्त्रियों को (भजसि) भोगना चाहता है (पातालं यासि) कभी तू पाताल में चला जाता है (धरणिपृष्ठं अमसि) कभी पृथ्वी के ऊपर घूमता है (स्वान्तलक्ष्मीम्) कभी मन के अनुकूल धन को (लिप्स्यसे) प्राप्त करना चाहता है, कभी (विगुद्धां) अति उज्ज्वल (व्यापिनी) जगत में फैलनेवाली (कीर्तिकान्ता) कीर्तिरूपी स्त्री को (अभिलषसि) चाहता है परन्तु (त्वं) तू (जातु) कभी भी (प्रशममुखसुखाब्धि) शांतिमय सुख समुद्र में (न गाहसे) नहाना नहीं चाहता है ।

भावाव—यहाँ आचार्यने दिखाया है कि इन्द्रियोके भोगोके करनेसे सुख मिलेगा इस भ्रम बुद्धिमे उत्पन्ना हुआ यह मन नाना प्रकारकी कल्पनाएँ किया करता है। कभी तो चाहता है कि स्वर्गमे जाकर पैदा हूँ और वहाँ बहुत सुंदर देवियोंके साथ क्रीड़ा करूँ, कभी भवनासीके भवनोका ख्याल कर लेता है जो पाताललोकमे रहते हैं—उनके समान घूमना व सुखी रहना चाहता है, कभी पृथ्वीमे अनेक देग, नगर, ग्राम, पर्वत, नदी, बाजार, गली आदिकी सँर करना चाहता है। अथवा यह मन ऐसा भूर्ख है कि यह मनसे ही देवियोंको भोग लेता है, मनसे ही पातालमे घूम आता है, मनसे ही सर्व पृथ्वीकी सँर कर लेता है, तथा यह चाहता है कि मनके अनुकूल लक्ष्मी प्राप्त हो तथा जगतमे मेरा ऐसा यग फले कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊँ। इस प्रकार की कल्पनाओको करता रहता है। इन कल्पनाओके कारण अपनी इच्छाओको बहुत बड़ा लेता है। तब उनकी पूर्तिके लिए आकुलता करता है, मनको रात दिन चिंतामे ही फँस जाना पड़ता है। जिन पदार्थोको चाहता है और वे प्राप्त नहीं है, उनके लिये तो मिलानेका उद्यम करते हुए चिंतित रहता है, जो पदार्थ हैं उनके बने रहनेकी चिंता करता है, जो पदार्थ थे और उनका किसी कारणसे वियोग होगया, उनके फिर मिलने की आशासे चिंता करता है।

इसपर निरंतर अशांतिके दाहमे जला करता है और वह सुखशक्तिका समुद्र जो अपने ही पास है, जो अपने ही आत्माका स्वभाव है उसकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखता है। यदि एक दफे भी उस अनुपम आत्मिक सुखका स्वाद लेले तो फिर इसकी सारी आकुलता मिटानेका साधन इसको मिल

जम्बे । आचार्यने इस मनकी मूर्खताको इसीलिये जताया है कि हमे मनके कहनेमे न चलकर सुख शान्ति का उपाय अवश्य करना चाहिये । इन्द्रियोके पीछे पडना आकुलताका बढ़ाने ही वाला है । सुभाषितरत्न सदोहमे श्री अमृतगति महाराज कहते हैं—

सोख्य यदत्र विजितेन्द्रियशत्रुदपं ।

प्राप्नोति पापरहित विगतान्तरायम् ॥

स्वस्थं तदात्मकमनात्मधिया विलभ्य ।

किं तद्दुर्दुरन्तविषयानलतप्तचित्तं ॥६४॥

भावार्थ—जो इन्द्रियरूपी शत्रुओके घमंडको जीतनेवाला है वह इस जगतमे जैसा पापरहित व विघ्नरहित, निराकुल व आत्मीक सुख पालेता है जिसको वह मानव नहीं पासकता जो अज्ञानी है व आत्माको नहीं पहचानता है । वैसे सुखको क्या महान इन्द्रियोकी इच्छारूपी आगमे जलता हुआ है मन जिसका ऐसा प्राणी कभी पासकता है ? अर्थात् कभी नहीं पासकता है, इसलिए जातिके प्राप्त करनेका ही यत्न करना बुद्धिमानी है ।

मूल श्लोक्रानुसार मालिनी छन्द ।

रे मन तू भोगे देवपत्नी कभी तो ।

जावे पाताल देखता भूमितलको ॥

निर्मल कीर्तीको प्रचुर धन नित्य चाहे ।

पर शम सुखसागरमे कभी नाव गाहे ॥२८॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि यह मन कभी जिनवाणी का सवन नहा करता है—

भोक्तु भोगिनितविनीसुखमधश्चित्तां पनीपत्स्यसे ।

प्राप्तु राज्यमनन्यलभ्यविभव क्षोणी चनीकस्यसे ॥

लप्सु मन्मथमथरा सुरवधूनां चनीस्कद्यसे ।

रे भ्रान्त्या ह्यमृतोपमं जिनवचस्त्वं नापनीपद्यसे ॥२६॥

अन्वयार्थ—(रे) रे मन (त्व) तू कभी तो (अथ) पातालमे जाकर (भोगिनितबिनीसुख) नागकुमारी देवियोंके सुखको (भोक्तु) भोगनेके लिये (चिंता) चिंता (पनीपत्स्यसे) करता रहता है, कभी (अनन्यलभ्यविभव) दूसरेके पास प्राप्त न होसके ऐसी विभूतिवाले (राज्य) चक्रवर्तीके राज्यको (प्राप्तु) प्राप्त करनेके लिये (क्षोणी) इस पृथ्वीपर (चनीकस्यसे) जानेकी इच्छा किया करता है तथा कभी (मन्मथमथरा) कामसे उन्मत्त ऐसी सुरवधूः) स्वर्गवासी देवोंकी देवागनाओंको (लुप्सु) पानेके लिये (नाक) स्वर्गमे (चनीस्कद्यसे) जानेको उत्कठा किया करता है (भ्रान्त्या) इस भ्रममे पडकर (हि) असलमे (ह्यमृतोपमं) अमृतके समान सुख दाई, जिन वच) जिनवचनको (नापनीपद्यसे) नहीं प्राप्त करता है अर्थात् जिनवाणीके आनन्दके लेनेसे दूर २ भागता है यही खेद है ।

भावार्थ—यहा आचार्य फिर मनको उलहना देते हैं कि तू बड़ा मूर्ख है जो रातदिन इन्द्रियोंके विषयोमे लम्पटी रहता है और यही चाहता है कि मैं भवनवासी देशोमे पंदा होकर नाग-कुमारी स्त्रियोंका भोग करूँ व स्वर्गमे जाकर स्वर्गकी महा मनोहर स्त्रियोंके साथ काम चेष्टा करूँ व नरलोकमे चक्रवर्तीके समान विभूति पाकर छानवे हजार स्त्रियोंका एक साथ अपनी विक्रियाके बलसे भोग करूँ । खूब पाचो इन्द्रियोंके विषयोको भोगूँ इस चिंतामे रहता हुआ व चाहकी दाहमे जलता हुआ कभी भी सुखी नहीं होता है । एक तो चाह करने मात्रसे इन्द्रियोंके सुख मिलते नहीं । यदि मिल भी जाते हैं तो उनके भोगोसे तृप्ति होती नहीं और अधिक भोगनेकी चाह बढ़ जाती-

है। तूने आज्ञानी हो रहा है, ऐसा समझता है कि इन्द्रियोके भोग में ही मुख है। तूने कभी अपना ध्यान जिनेन्द्र भगवानकी अमृतमई वाणीके सुननेकी तरफ नही दिया। यह भगवानकी वाणी हमको सच्चा मार्ग बताती है। यह हमारा यह भ्रम मिटाती है कि ससारके विषयभोगोंमें सुख है। यह आत्माके भीतर भरे हुए सुखसमुद्रका दर्शन कराती है और उसीमें गोता लगानेकी व उसीके शांत जलको पीनेकी प्रेरणा करती है। जिन्होंने अनेकात्मयी श्रीजिनवाणीको समझा है। वे सम्यग्दृष्टी होकर सदा सुखी होजाते हैं। भेदज्ञानकी वह दवा ज्ञानियोंको मिल जाती है जिसके प्रतापसे उनकी आत्माको उन्नति करनेका मार्ग मिलता है। इसलिये कहते हैं कि—हे मन ! तू बाबलापना छोड़ और एकाग्र होकर जिवाणीका अभ्यास कर। यह सूर्यके समान पदार्थोंको यथार्थ दिखानेवाली है और सर्व दुःखोंसे छुड़ानेवाली है। यह संसारके रोगको शमन करके आत्माको स्वाधीन बनानेवाली है। श्रीपद्मनंदि मुनि सरस्वतीकी स्तुतिमें कहते हैं—

विधायमान. प्रथमं त्वदाश्रयम् ।

श्रयन्ति तन्मोक्षपद महर्षयः ॥

प्रदीपमाश्रित्य ग्रहं तमस्तते ।

यदीप्सितु वस्तुलभेत मानवः ॥

भावार्थ— महान् मुनिजन पहले तारा ही आश्रय लेते हैं फिर मोक्षपदमें जाते हैं जैसे अंधेरे घरमें दीपकके सहारे ही मानवको इच्छित वस्तु मिल सकती है। वास्तवमें परम कल्याणकारी जिनवाणीका अभ्यास ही परमोपकारी है।

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

‘रे मन तू चाहे नागिनी सुख भोगूँ ।

स्वर्गोमै जाकर देवनारी सु भोगूँ ॥

होकर चक्री मै राज्य सुख सार होवे ।

भ्रममें भूला जिन वचन अमृत न जोवे ॥२६॥

उत्थानिका—फिर भी कहते हैं कि हे मन ! तू ससार वनमें
भ्रमण मत कर—

भीमे मन्मथलुब्धके बहुविधव्याध्याधिदीर्घद्रुमे ।

रौद्रारभट्टपीकपाशिकगणे भृज्जद्वतैणद्विषि ? ॥

मा त्वं चित्तकुरंग ! जन्मगहने जातुभ्रमी ईश्वर ।

प्राप्तु ब्रह्मपद दुरापमपरैर्यंचस्ति वांछा तव ॥३०॥

अन्वयार्थ—(ईश्वरचित्तकुरंग)हे समर्थ मनरूप हिरण(यदि)
(तव वांछा) तेरी इच्छा (अपरं) दूसरोसे (दुरापम्) कठि-
नतासे प्राप्त होने योग्य ऐसे(ब्रह्मपद, आत्मीक मोक्षपदको(प्राप्तुं)
पानेकी हो तो तू(मन्मथलुब्धके) कामदेवरूपी पारधीसे वासित
(बहुविधव्याधिदीर्घद्रुमे)नानाप्रकार रोग व मानसिक कष्टोंके
बड़े २ वृक्षोंसे भरे हुए(रौद्रारभट्टपीकपाशिकगणे)तथा भयानक
आरभ करानेवाले इन्द्रियरूपी भीलगणोंसे पूरित तथा, ऐणद्विषि)
मनरूपी हिरणके शत्रुओंसे युक्त भयानक(जन्मगहने)संसाररूपी
वनमें(वत,व्यर्थ ही (त्व तू (जातु मा भ्रमी,कभी न भ्रमण कर ।

भावार्थ—आचार्य फिर भी अपने मनको समझाते हैं कि—
हे मन ! तू बड़ा वावला है, तू विश्वाति नहीं भजता, तू चाहता
है कि मुझे शांत आन्मानदरूपी जल मिल जावे जिससे तेरी अना-
दिकी तृष्णारूपी ग्यास बुझे । परन्तु तू उस संसाररूपी वनका

मोह नहीं छोड़ता है जहा शात रसरूपी जलका नाम तक नहीं है, जहां भयानक इन्द्रियोकी चाहकी दाह सदा सताती है व जहा कामदेवरूपी गिकारी सदा बाण मारके तेरा नाश करता है तथा जहाँ बड २ वृक्ष तो हैं परन्तु वे सर्व दु खदाई हैं—रोगरूपी काँटो से भरे हुए व मानसिक कष्टरूपी कटीने पत्तोसे छाए हुए हैं, जो इस मन रूपी हिरणके महान शत्रुओसे व्याप्त है । जो वन महा भयानक है जहाँ तू अपनी प्यास बुझानेको इन्द्रियरूपी भीलोकी पल्लियोंमें जाता है परन्तु वहाँसे गाँतरसको न पाकर उल्टा और अधिक प्यासा होजाता है । इससे यह उचित है कि तू इस संसाररूपी वनका मोह छोड़े और इस वनके बाहर जो आत्मा-रूपी उपवन आत्मानंदरूपी जलसे भरे हुए स्वात्मानुभव रूपी सरोवर सहित है उनकी तरफ जा । तब ही तुझे सुख मिलेगा । वास्तवमे यह मन बडा चंचल है । सामायिककी प्राप्ति तब ही होसकती है जब मन संसारसे उदास होकर आत्मीक सुखका अभिलाषी होवे । श्री भ्रमितिगतिआचार्य सुभाषितरत्नसदोहमें चित्तको इसतरह समझाते हैं—

त्यजत युवतिसौख्यं क्षातिसौख्य श्रयध्व ।

विरमत भवमार्गान्मुक्तिमार्गे रमध्वम् ॥

जहत विषयसग जानसग कुरुध्व ।

भ्रमितिगतिनिवास येन नित्य लभध्वं ॥१६॥

भाषार्थ—तू स्त्रियोके सुखको छोड़ गाँतमई सुखका आश्रय ले, संसारके मार्गसे विरक्त हो व मोक्षमार्गमें रमण कर, इन्द्रियो के विषयोके सगको छोड़ तथा जानकी सगति कर जिससे अविनाशी मोक्षधामका निवास प्राप्त होजावे ।

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

मन हिरण न भ्रम तू भीम ससार वन है ।

जहं'काम शिकारी अधि तरु व्याधि घन है ॥

जह इन्द्रिय दुष्ट भील पीड़ा करत है ।

यदि दुर्गम शिवपदकी चाह तेरे वसत है ॥३०॥

उत्थानिका—आगे श्री जिनेन्द्रसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे उत्तम २ गुणोकी प्राप्ति होवे—

(हरिणी वृत्त)

व्यसननिहतिर्ज्ञानोद्युक्तिर्गुणोज्ज्वलसगति ।

करणविजितिर्जन्मत्रस्ति कषायनिराकृति ॥

जिनमतरति संगत्यक्तिस्तपश्चरणाध्वनि ।

तरितुमनसो जन्मांभोधि भवतु जिनेन्द्र ! मे ॥३१॥

अन्वयार्थ—(जिनेन्द्र) हे जिनेन्द्र भगवान ! (ज मांभोधि) ससार समुद्रको (तरितुमनस.) तिरनेकी मनशा रखनेवाले (मे) मेरेको (तपश्चरणाध्वनि) तपके साधनके मार्गमे (व्यसननिहतिः) द्यूत रमण आदि सातों व्यसनोक्त नाश (ज्ञानोद्युक्तिः) ज्ञानकी उत्पत्ति (गुणोज्ज्वलसगति.) निर्मल गुणवालोकी सगति (करण-विजित) इंद्रियोकी विजय (जन्मत्रस्ति.) ससारसे भय(कषाय-निराकृति.) क्रोधादि कषायोका त्याग इतनी बातें (भवतु) प्राप्त होवे ।

भावार्थ—यद्वापर आचार्य कहते हैं कि जो भव्य जीव ससारसमुद्रसे पार होना चाहता है उसको उन दोषोको दूर करनेकी व उन गुणोके प्राप्त कहनेकी भावना करनी चाहिये जिनके कारण सुखसे भवसागर पार कर लिया जावे । पहली बात

यह है कि इस मनको छूत रमण, माँसाहार, मद्यपान, वैश्यासक्ति परस्त्री रमन, शिकार और चोरी व ऐसे ही और भी व्यसनोका सामना न पड़े । जिन बुरी आदतोंमें पड़नेसे हमारा इह लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं वे सब आदते व्यसनोके भीतर शामिल हैं । हरएक मानवको जो अपना हित करना चाहता है यह आवश्यक है कि खेतके ककड़ पत्थरकी तरह व्यसनोको दूर फेंक देवे । जिनका मन किसी व्यसनमें उलझा होता है उनके मनमें आत्मज्ञान नहीं बस सकता है और आत्म-ज्ञानके बिना अपना हित नहीं हो सकता है । इसलिये दूसरी बात यह चाहता है कि ज्ञानकी उन्नति हो । ज्ञानके पीछे चरित्र बढ़ाना चाहिये । इसलिये तीसरी बात यह चाही गई है कि पवित्र गुणधारी व्यक्तियोंकी सगति रहे क्योंकि सच्चारित्रवान पुरुषोके आचरण का बड़ा भारी असर बुद्धिपर पड़ता है । फिर चरित्र जो वीतराग भाव है उसके कारण जो मुख्य उपाय हैं उनकी भावना की जाती है इसलिये चौथी बात यह है कि इन्द्रियोका विजय हो । वास्तवमें जितेन्द्रिय मानव हो सतोष व शांतभावको प्राप्त करता है । बिना इंद्रियोको अपने अधीन किये न श्रावक न मुनि कःइ भी अपने २ योग्य आचरणको नहीं पाल सकते हैं । पाँचवी बात यह चाही गई है कि संसारसे भय हो — क्योंकि जिनको यह भय होगा कि मेरा आत्मा इस जन्म मरणरूपी भयभीत संसारवनमें न भटके वही मोक्ष होनेका चरित्र पालेगा । छठीबात यह है कि कषायोको दूर किया जावे । क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ कषायों के अधीन ही प्राणी आकुलता के फंदमें फँस जाता है तथा जितना २ कषायोंका दमन होता है उतना वीतराग भाव प्रगट होत रहता है । कषायोंके विजयसे ही जिनमें जो वीतराग विज्ञानमय है व स्वानुभवरूप

है उसमे प्रीति होती है । इसलिए सातमी बात यह चाही गई है । मुक्तिका उपाय मुनिका चरित्र है इसलिये आठमी बात चाही गई है कि परिग्रहका त्याग करू । मुनि होकर १२ प्रकार तप करना चाहिये । क्योंकि तपके बिना कर्मोंकी निर्जरा नहीं होसकती है । इसमे भी मुख्य तप ध्यान है, ध्यानहीसे केवल ज्ञान होता है, ध्यानहीसे निर्वाण होता है, ध्यानहीका वेग ध्यानीको ससारसमुद्रसे पार करके गिवद्वीपमे पहुँचा देता है । इसलिये तप करनेके साधनरूप आठ बातों की भावना भाई गई है । वास्तवमे जो तपस्वी इन आठ गुणोंसे अलंकृत होता है वही सिद्ध होकर सम्यक्त आदि आठ गुणोंसे विभूषित होजाता है । ध्यानहीसे मुक्तिकी सिद्धि होती है । उस ध्यानके लिये श्रीगुम चन्द्राचार्य ज्ञानार्णवमे कहते हैं—

विरज्य कामभोगेषु विमुच्य वपुषि स्पृहाम् ।

निर्ममत्व यदि प्राप्तस्तदा ध्यातासि नान्यथा ॥२३॥

भावार्थ—जब काम भोगोंसे विरक्त होकर शरीरमे भी अभिलाषाको छोड़ा जाता है तब ममता रहितपना प्राप्त होता है तब ही ध्यानी होसकता है अन्यथा नहीं ।

मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

व्यसन रहे दूर ज्ञान उन्नति सुसंगति ।

करण विजय भव भय क्रोध मानादि निवृत्ति ॥

जिनमत रुचि संग त्याग श्री जिनजु होवे ।

भवसागर तरना हेतु तप मोहि होवे ॥३१॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि संसार-वनमे वास करना दुःखदायक है—

चित्रव्याघातवृक्षे विषयमुखतृणास्वादनासक्तचित्ता ।
 निस्त्रिशैरारमन्तो जनहरिणगणा सर्वत सचरद्भिः ॥
 खाद्यन्ते यत्र सद्यो भवमरणजराश्वापदैर्भीमरूपैः ।
 तत्रावस्थां क्व कुर्मो भवगहनवने दुःखदावाग्नितप्ते । ३२।

अन्वयार्थ — (चित्रव्याघातवृक्षे) नानाप्रकारकी आपत्तिरूपी वृक्षोसे भरे हुए (दुःखदावाग्नितप्ते) दुःखरूपी दावानलसे तप्ता-यमान (भवगहनवने) इस ससाररूपी भयानक जगलमें (आरमन्त) घूमनेवाले (विषयसुखतृणास्वादनासक्तचित्ताः) विषयोके सुखरूपी तृणाके स्वादमें चित्तको लगानेवाले (जन-हरिणगणा) प्राणीरूपी हिरणोके समूह (यत्र) जहाँ (सर्वत) सर्व तरफ (निस्त्रिशैः) निर्दयी(सचरद्भिः) घूमनेवाले (भीमरूपं भवमरणजराश्वापदैः) भयानक जन्म जरा मरणरूपी हिंसक जीवोके द्वारा (सद्यः, निरन्तर (स्वाद्यन्ते) भक्षण किए जाते हैं (तत्र) वहाँ (क्व अवस्थां कुर्मः) हम किस जगह रहें ।

भावार्थ — जैसे कोई ऐसा सघन जगल हो जहाँ बड़े टेढ़े २ वृक्षोके समूह हो व दावाग्नि लगी हुई हो और चारो तरफ सिंह व्याघ्र आदि हिंसक प्राणी घूमते हो और जहाँ तिनकेका चरने वाले हिरण निरन्तर हिंसक प्राणियोके द्वारा खाये जाते हो ऐसे वनमें कोई रहना चाहे तो कैसे रह सकता है ? जो रहे वही आपत्तियोमें फसे, इसी तरह यह ससार भयानक है जहाँ करोड़ो आपत्तियाँ भरी हुई हैं तथा जहाँ निरन्तर दुःखोकी भाग जला करती हैं व जहाँ प्राणी नित्य जन्मते हैं, बूढ़े होते हैं तथा मर जाते हैं, ये प्राणी इंद्रियोके विषयोके सुखमें मगन होजाते हैं,

खबर रहते हैं वश गीघ्र ही आलके आलमे चबाए जाते हैं, ऐसे ससार वनमे मुख्यानि कैसे मिल सकती है ? बुद्धिमान प्राणीको तो इससे निकलना ही ठीक है ।

शुभापितरत्नसदोहमें श्री अमितगनि महाराज कहते हैं--

मृत्युव्याघ्रभयंकराननगत भीत जराव्याघत--

स्तीव्रव्याधिदुरन्तदुःखतरुमत्ससारकान्तारगम् ।

क. शक्नोति शरीरिणम् त्रिभुवने पातु नितान्तातुर

त्यक्त्वा जातिजरामृतिकृतिर जैनैन्द्रवर्मामृतम् ॥३१७॥

भावार्थ--जो प्राणी तीव्र रोंगोंके अपार दुःखोंमें मरे हुए संसारवनमे हो व बुढ़ापाकूपी शिकारीसे भयभीत रहता हो व भयभीतहूपी बाघके भयकर मुखमे प्राप्त हो उस महान् आक्रान्तामे फंसे हुए प्राणीको तीन भुवनमे जन्मजरा मरणको नाश करनेवाले जिनधर्मके सिवाय और कोई वचानेको समर्थ नहीं है ।

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

भव वन भयकारी दुःख अग्नि प्रचारी ।

विपत्ति तरु भराई तृण विषय स्वादकारी ॥

जन मृग बहु घूमे जन्म अरु मृत्यु दुःखमे ।

हिसक पशु खावे हो कथं शांतिमुखमें ।

उत्थानिका--आगे कहते हैं कि बुद्धिमानोंको ससारमे लिप्त न होकर आत्मकार्य कर लेना चाहिए ।

भुजगप्रयात छन्द ।

न वैद्या न पुत्रा न विप्रा न शक्रा ।

न कांता न माता न भृत्या न भूषा ॥

यमालिङ्गितुं रक्षितुं सति वक्ता ।

विचित्येति कार्यं निज कार्यमार्यैः ॥३३॥

अन्वयार्थ—(यमालिङ्गितुं) यमराज जो काल उससे आलिङ्गन किए हुए प्राणीको (न बँधा.) न बँध (न पुत्रा) न पुत्र (न विप्राः) न ब्राह्मण (न शक्रा) न इन्द्र (न काता) न स्त्री (न माता) न माता (न भृत्या) न नौकर (न भूपा.) न राजागण (रक्षितुं) बचानेके लिए (शक्ता सति) समर्थ हैं (इति) ऐसा (विचित्य) विचार कर (आर्यैः) सज्जन पुरुषोंको (निजं कार्यं) अपना आत्मकल्याण (कार्य) करना योग्य है ।

भावार्थ—यहापर आचार्य यह संकेत करते हैं कि यह मानव जन्म बहुत अल्पकाल रहनेवाला है । निरंतर यहा मरणका भय है, यह नियम नहीं कि कब मरना होगा । और जब यकायक मरण आजायेगा तब कोई बँध हकीम किसी दवासे बचा नहीं सकता, न तब अपने कुटुम्बी जन स्त्री पुत्र माता बहन आदि रोक सकते हैं न नौकरचाकर सिपाही व राजा आदि मरणको भगा सकते हैं । और तो क्या, बड़े २ इन्द्रादि देव भी मरणसे न आपको बचा सकते हैं, न दूसरोंको बचा सकते हैं न किसी और पूज्यनीय देवमे शक्ति है कि किसीको मरणसे रोक सके । जब ऐसा नाजुक मामला है तब साधु व सज्जन पुरुषोंको अपना जीवन बहुत अमूल्य समझकर इसका सदुपयोग करना चाहिए । आत्मोन्नति करना ही इस नरजन्मका कर्तव्य है । इसलिए इस कार्यमें ढील न करनी चाहिए । ढील करनेसे ही पीछे पछताना पड़ेगा जो बुद्धिमान इस नरजन्मको संसारके मोहमें फँसकर खो देते हैं उनको पीछे बहुत पछताना पड़ता है । नरजन्मकी सफलता करना ही बुद्धिमानी है । सुभाषित रत्नसदोहमे श्री अमृतगति महाराज कहते हैं—

तीव्रत्रासप्रदायि प्रभवमृतिजराश्वापदव्रातपाते ।

दुःखोर्वीजप्रपचे भवगहनवनेऽनेकयोऽन्यद्विरौद्रे ॥

आम्यन्नप्रापि नृत्वं कथमपि शमतः कर्मणोऽदुष्कृतस्य ।

नो चेद्धर्मं करोषि स्थिरपरमधिया वचितस्त्वं तदात्मन् ॥४२४॥

भावार्थ—यह ससारवन महाभयानक है जहां तीव्र दुःखों के देनेवाले जन्म जग मरणरूपी हिंसक जीवों के समूह विचर रहे हैं, व जहां दुःखों के कारणों का ही जाल है, ऐसे वन में घूमते हुए पाप कर्मों के कम होने से बहुत ही कठिनता से नरजन्म पाया है ऐसी स्थिति में हे आत्मन् ! यदि तू थिर बुद्धि करके धर्म का साधन न करेगा तो तू वास्तव में यहां ठगा गया है, ऐसा माना जायगा ।

मूलश्लोकानुसार भुजगप्रयात छन्द ।

जवे मर्ण आवे न कोई बचावे ।

न माता न कांता न सुत इन्द्र आवे ॥

न वैद्या न विप्रा न राजा न चाकर ।

यही जान बुधजन निजातम करमकर ॥३३॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि शरीर को क्षणभंगुर जान-कर मोह का त्याग करना चाहिये ।

विचित्रै रूपायैः सदा पाल्यमानः ।

स्वकीयो न देह सम यत्र याति ॥

कथं बाह्यभूतानि वित्तानि तत्र ।

प्रबुद्धयेति कृत्यो न कुत्रापि मोह ॥३४॥

अन्वयार्थ—(यत्र) जिस ससार में (विचित्रै) नाना प्रकार के

(उपायै) उपायोसे (सदा) नित्य (पाल्यमान.) पालन किया हुआ (स्वकीय.) अपना ही (देह.) बारीर (समं) साथ (न याति) नहीं जाना है (तत्र) वहाँ (कथ) किस तरह (बाह्य-भूतानि) बाहर ही बाहर रहनेवाली (वित्तानि) धन आदि संपत्तियाँ साथ जासकती हैं (इति) ऐसा (प्रबुध्य) समझकर (कुत्रापि) किसी भी पदार्थमें व कहीं भी (मोह) मोहभाव (न कृत्य.) न करना चाहिये ।

भावार्थ—यह आचार्य फिर भी समझाते हैं कि हे भव्य जीव ! तू क्यों परपदार्थके मोहमें पागल हो रहा है । स्त्री, पुत्र, मित्र, माता, पिता, राजा, प्रजा, नौकर, चाकर ये चेतन पदार्थ तथा घर, वस्त्र, वासन आदि अचेतन पदार्थ ये सब मात्र इस बारीरसे सम्बन्ध रखते हैं । जब शरीर ही इस जीवसे भिन्न है तब ये पदार्थ अपने कैसे हो सकते हैं । जगत्के सर्व ही पदार्थोंकी सत्ता मेरी आत्माकी सत्तासे भिन्न है । यह भेद विज्ञान एक जानीके हृदयमें रहना योग्य है । हर एक द्रव्य अपने द्रव्यक्षेत्र काल भावकी अपेक्षा अस्तित्व है तथा पर पदार्थोंके द्रव्यक्षेत्र काल भावकी अपेक्षा नास्तित्व है । आत्मामे आत्माका द्रव्य जो अनंत गुणोंका समुदायरूप अखंड पिंड है सो तो उसका अपना द्रव्य है । जिनने असंख्यान प्रदेशोंको लिए हुए यह आत्मा है वह आत्माका क्षेत्र है, इन आत्माका जो अवस्थाविशेष या पर्याय है सो उसका काल है, आत्माके जो शुद्ध गुण हैं वह इसका भाव है । जब कि आत्माका सिवाय अन्य सर्व आत्माओंके व अन्य पदार्थोंके कोई द्रव्यक्षेत्र काल भाव इस आत्मामे नहीं है इसलिये उन सबका इस आत्मामे नास्तित्व या अभाव है । इसतरह स्याद्वाद नयके द्वारा जो अपने आत्मामे एक ही मयमें अस्तित्व नास्तित्वको व भावाभावको समझ लेता है वही मात्र एक अपने स्वरूपको अपना मानता है

और सबको अपनेसे भिन्न पर जानता है । जब कोई परवस्तु अपने आत्माकी नहीं है तब परवस्तुसे मोह करना वास्तवमें नादानी है । सुभाषितरत्नसदेहमें यही आचार्य कहते हैं—

न संसारे किञ्चित् स्थिरमिह निजं वास्ति सकले ।

विमुच्यार्च्य रत्नत्रितयमनघं मुक्तिजनकम् ॥

अहो मोहार्तानां तदपि विरतिर्नास्ति भक्त—

स्ततो मोक्षोपायाब्दिमुखमनसां सौख्यकुशलम् ॥३४०॥

भावार्थ—इस सपूर्ण ससारमें न कोई वस्तु स्थिर है न अपनी है सिवाय पूज्यनीय निर्मल शक्तिके उत्पन्न करनेवाले रत्नत्रय धर्मके । बड़े खेदकी बात है कि मोहसे दुखी जीवोंकी विरक्ति तब भी ससारसे नहीं होती है तब फिर जो मोक्षके उपायसे विरुद्ध मनवाले हैं उनको सच्चा सुख नहीं हो सकता ।

भूलोकानुसार गुजंगप्रयात छन्द ।

यतन बहु कराए सदा पालनेको ।

सुनिज देह भी साथ नहीं चालनेको ।

धनादिक बहिर्वस्तु किम साथ होवे ।

सुधी जानकर कौनसे मोह बोवे ॥३४॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि ज्ञानीको दृष्ट व अनिष्ट पदार्थोंमें समताभाव रखना चाहिये ।

मदाक्रांता वृत्त

शिष्टे दुष्टे सदसि विपिने काँचने लोष्ठवर्गे ।

सौख्ये दुःखे शुनि नरवरे संगमे यो वियोगे ॥

शश्वद्धीरो भवति सदृशो द्वेपरागव्यपोढ ।

प्रौढा स्त्रीव प्रथितमहसस्तस्य सिद्धिः करस्था ॥३५॥

अन्वयार्थ—(य) जो कोई (शिष्टे दुष्टे) सज्जनमें या दुर्जन में (सदसि विपिने) सभाओं या वनमें (कौंचने नोष्ठवर्गे) सुवर्णमें या कंकड़ पत्थरमें (सौख्ये दुःखे) सुखमें व दुःखमें (शुनि नर-चरे) कुत्तेमें व श्रेष्ठ मनुष्यमें (सगमे वियोगे) इष्टके संयोगमें या वियोगमें (सदृश) समानभाव रखता हुआ (शस्वत्) सदाही (धीर) धीर तथा (द्वेषरागव्यपो) रागद्वेष रहित वीतरागी (भवति) रहता है (तस्य) उस (प्रथितमहस) प्रसिद्ध तेजस्वी के पास (सिद्धि) मुक्ति (प्रौढा स्त्री इव) युवती स्त्रीके समान (करस्था) हाथमें ही आजाती है ।

भावार्थ—यहां आचार्य कहते हैं कि जैसे वीरधीर तेजस्वी पुरुषको युवती स्त्री शीघ्र वर लेती है व उसके निकट आजाती उसी प्रकार मुक्तिरूपी स्त्री उस महान तेजस्वी पुरुषको शीघ्रही प्राप्त होजाती है जो समताभावके अभ्यास करनेवाले है । जिन्होंने ऐसा वैराग्य अपने भीतर बढा लिया है कि यदि कोई सज्जन मिले तो उनसे राग नहीं करते दुर्जन कष्ट देवे तो उनसे द्वेष नहीं करते । यदि कभी मानवोंकी सभामें जानेका काम पड़ गया तो उससे प्रसन्न नहीं होते और यदि जंगलमें अकेले रहना हुआ तो कुछ खेद नहीं मानते हैं । जिनके आगे कोई रत्न सुवर्णोंके ढेर करदे तो उससे लोभ नहीं करते और यदि कंकड़ पत्थर रखदे तो उससे द्वेष नहीं करते । यदि साताकारी पदार्थों का सम्बंध मिले तो हम सुखी हुए ऐसी कल्पना नहीं करते और यदि असताकारी सम्बंध प्राप्त होतोहम दुःखीहुए ऐसी मान्यता नहीं करते । यदि सामने कुत्ता आकर बैठ जावे तो उससे घृणा नहीं करते और यदि कोई चक्रवर्ती राजा आजावे तो उससे मोह नहीं करते । उनको यदि सुहावने शिष्यवर्गादिका-सम्बंध हो तो राग नहीं करते और यदि असुहावने चेतन अचेतन-पदार्थोंका

सम्बन्ध हो तो द्वेष नहीं करते । ऐसे साधु महात्मा जो जगनको एकमात्र कर्मोंका नाटक समझते हैं, जिनकी दृष्टि निश्चयनय रूप रहती है, जो जगतके नानाप्रकार जीवके भेदोंमें व अवस्था-विशेषोंमें भी शुद्ध द्रव्यको उसके अपने असली स्वरूपमें देखते हैं, उनके सामने कोई छोटा या बड़ा जीव है ही नहीं । सब ही जीव शुद्ध सिद्ध समान दिख रहे हैं, वही राग और द्वेष किसके साथ हो । जितने अजीब पदार्थ हैं वे अलग दिखते हैं उनसे कोई राग द्वेषका सम्बन्ध नहीं । इस तरह शुद्ध निश्चयनयके आलम्बनसे जो साधु व जानो महात्मा निरंतर विचारते रहते हैं उनका ससाररूपी स्त्रीसे राग घटता जाता है और मुक्तिरूपी परम मनोहर अनुपम स्त्रीसे राग बढ़ता जाता है । वह मुक्तिरूपी स्त्री जब जान लेती है कि मेरा उपासक बड़ा धीरवीर है, उपसर्गोंके पड़नेपर भी आत्मध्यानसे व मेरी आशक्तिसे हटता नहीं है तब ही वह स्वयं आकर इसको अपना लेती है और यह पुरुषार्थी साहसी वीर सदाके लिये मुक्ति धाममें जाकर अनन्दामृतका भोग किया करता है ।

श्री पद्मनद मुनि सद्बोध चन्द्रोदयमें कहते हैं—

कर्मभिन्नमनिशंस्वतोखिलम् पश्यतो विशदबोधचक्षुषा ।
तत्कृतेऽपि परमार्थवेदिनो योगिनो न सुखदुःखकल्पना ॥२०॥

भावार्थ—जो निश्चयनयके जाननेवाले योगी हैं वे निर्मल ज्ञानदृष्टिसे अपने आत्मासे सर्व कर्मोंको भिन्न देखते हैं तब उनके भीतर कर्मोंके निमित्तसे जो सुख दुःख होता भी है उसमें यह भाव नहीं करते कि मैं सुखी हुआ या मैं दुःखी हुआ । वे निरंतर भक्तभावका अभ्यास करते हैं—

मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

रखते समभाव सज्जनो दुर्जनोमे ।

कचन ककडमें, राजग्रह वा वनोंमे ॥

सुख दुख पगु नरमे, संगमें वा विरहमे ।

युवति सम स्वसिद्धी, होत वश वीरनरमें ॥३५॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि वीतरागी साधु ही मोक्षके अधिकारी होते हैं—

शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

अभ्यस्ताक्षकपायवैरिविजया विध्वस्तलोकक्रियाः ।

बाह्याभ्यन्तरसगमाशविमुखा. कृत्वात्मवश्य मन. ॥

ये श्रेष्ठ भवभोगदेहविषय वैराग्यमध्यासते ।

ते गच्छन्ति शिवालय विकलिला बुद्ध्वा समाधि बुधा ॥३६॥

अन्वयार्थ—(ये) जो (अभ्यस्ताक्षकपायवैरिविजया.) इन्द्रिय विषय और कषाय वैरियोंके जीतनेका अभ्यास करनेवाले हैं, (विध्वस्तलोकक्रिया) जिन्होंने लौकिक क्रियाकांड आरंभादिक सब त्याग दिया है (बाह्याभ्यन्तरसगमाशविमुखा) जो बाहरी और भीतरी परिग्रहके अश मात्रसे भी वैरागी हैं और जो (मन आत्मवश्य कृत्वा) मनको अपने आधीन करके (भवभोगदेहविषयं) ससार, भोग व गरीर सम्बन्धी (श्रेष्ठ) उत्तम (वैराग्यं) वैराग्यको (अध्यासते) प्राप्त हुए हैं (ते बुधा) वे ज्ञानी साधु (समाधि) समाधि या आत्मीक तन्मयताको (बुद्ध्वा) अनुभव करके (विक-

निला) सर्व कर्म रहित होकर (निवालय) मोक्षधामको (गच्छन्ति) जाते हैं ।

भावार्थ—इस श्लोकमें आचार्यने बताया दिया है कि मोक्षका उपाय अभेदरत्नत्रय समाधि या स्वात्मानुभव है या शुक्लध्यान है । जबतक शुक्लध्यानकी अग्नि नहीं जलती है तबतक न मोहका नाश होता है और न घातिया कर्मोंका नाश होता है और न यह अघातिया कर्मोंसे छूटकर सिद्धपद पासकता है । उस शुक्लध्यान की सिद्धि उसी महात्माको होसकती है जो शरीरके खड खड किये जानेंपर भी ममता न लावे व वेदनासे त्रसित न हो । जिसकी ममता विलकुल शरीरसे हट गई हो जो गर्दी गर्मी ठास मच्छरकी बाधाएँ मह सके । इसलिये साधुको वह सब कुछ वस्त्र त्याग देना पड़ता है जो उसने स्वाभाविक शरीरकी अवस्थाको ढकनेके लिये धारण कर रखे थे । यहाँपर आचार्यने मुक्तिके योग्य जो पात्र हो सकते हैं उन साधुओंका वर्णन किया है । पहली जरूरी बात तो यह बताई है कि उन्होंने इंद्रियोंकी इच्छाओंको जीतनेका व क्रोधादि कषायोंके दमनका भलेप्रकार अभ्यास कर लिया हो, क्योंकि ये इंद्रिय ही प्राणीको कुमार्गमें डाल देती हैं व कर्मोंका वध कषायोंसे ही होता है । जिस सम्यग्दृष्टीने आत्माके वीतराग विज्ञानमय स्वभावका निश्चय कर लिया है वही आत्मीक सुखके मुकाबलेमें इंद्रिय सुखका तुच्छ जानता है, इसलिये वही इंद्रियोंका जीतने वाला होसकता है जिसने अपने आत्माका स्वभाव वीतराग है ऐसा समझ लिया है, वही कषायोंके जीतनेका पुरुषार्थ करेगा । दूसरी बात साधुमें यह जरूरी है कि उसने सब लोकव्यवहार छोड़ दिये हो, अनेक प्रकार व्यापारके आरम्भ करके पैसा कमाना मकान मठ बनवाना, खेती कराना, शरीर रक्षार्थ सामान जोड़ना,

रसोई बनाना—बनवाना, व्याह शादीके व जीवनमरणके विकल्पो मे पडना ग्रहस्थोके रोग, शोक आदि कष्ट मिटानेको यत्र मंत्रादि करना आदि कार्योको आत्मोन्नतिमे विघ्नकारक व मनको आकुलित रखनेके कारण छोड़ दिये हो । तथा आरम्भके कारणभूत जो दश प्रकारके बाहरी परिग्रह है उनका भी जिसने त्याग किया हो । अर्थात् जिसके स्वामित्वमे न खेत हो, न मकान हो, न चांदी हो न सोना हो, न गोवश हो न अन्नादि हो, न दासी हो न दास हो, न कपड़े हो न वर्तन हो । तथा जिसने मोह जन्तित सर्व परिणतियोसे भी ममता छोड़ दी हो अर्थात् १४ प्रकारकी अतरंग परिग्रह भी न रखता हो । अर्थात् जिसने मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद पु वेद, नपु सकवेद इन १४ बातोसे ममता हटा ली हो । तथा जिसने अपना मन अपने आधीन किया हो, जिसका मन चंचल न हो ऐसा वशमे हो कि जब साधु चाहे तब उसे ध्यान व स्वाध्यायमे लगाया जासके तथा मनमे यह वैराग्य हो कि ससार असार है मोक्ष ही सार है । इंद्रियोके भोग क्षणभंगुर व अतृप्तिकारक है व आत्मा मुख ही सच्चा भोग है, शरीर नाशवत व मलीन है, आत्मा अविनाशी व पवित्र है । ऐसे ही साधु जब स्वात्मानुभवका अभ्यास करते २ गुलध्यानपर पहुँचते हैं तब कर्मोका सहार कर मुक्त होजाते हैं । श्री पद्मनंदि मुनि यत्याचार धर्ममे कहते हैं—

आचारो दशधर्मसंयमतपो मूलोत्तराख्या गुणा ।
मिथ्यामो हंमदोऽभनं भमदमध्यानाप्रमादस्थितिः ॥

वैराग्यं समयोपबृ हणगुणा रत्नत्रयं निर्मलं ।

पर्यन्ते च समाधिरक्षयपदानदाय धर्मो यते ॥३८॥

भावार्थ—अविनाशी मोक्षपदकी प्राप्तिके लिये यतिका धर्म यह है कि वह चारित्रवाले, दण्डलाक्षणी धर्मको अभ्यासे, सयमी रहे, तपस्वी हो २८ मूलगुण व उत्तर गुणपाले, मिथ्यात्व, मोह व मदको त्यागे, समभाव रखे इन्द्रिय दमन करे, ध्यान करे, प्रमादी न हो वैराग्य धारण करे, सिद्धांत शास्त्रका ज्ञान व दाता रहे, निर्मल रत्नत्रय पाले, अन्तर्मे समाधि भावसे मरण करे । वास्तवमें मन्चे ध्यानी साधु ही मोक्षके पात्र होते हैं—

मूललोकानुसार गार्हं लविक्रीडित छन्द
जिसने अक्षकपाय शत्रु जीते, व्यवहार लौकिक तजा ।
बाह्याभ्यंतरसंग सर्व छोड़ा, मनको स्ववशमें भजा ॥
भवतन भोग विराग श्रेष्ठ घरके निजध्यान उत्तम किया ।
ते सज्जन सब कर्ममैल हरके शिवधाम वासा लिया ॥३६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि गरीर और आत्माका भेद ज्ञान ही लाभकारी है—

सघस्तस्य न साधनं न गुरवो नो लोकपूजा परा ।
नो योग्यैस्तृणकाष्ठशैलधरणीपृष्ठः कुतः संस्तरः ॥
कर्तात्मैव विबुध्यतायममलस्तस्यात्मतत्त्वस्थिरो ।
जानानो जलदुग्धयोरिव भिदां देहात्मनो. सर्वदा । ३७।

अन्वयार्थ—(तस्य) उस आत्मध्यान या आत्म शुद्धिका (साधनं) उपाय (न सघ.) न तो मुनि आर्जिका यादक श्राविकाका सघ है (न गुरव.) न गुरु आचार्य हैं (नो परा लोकपूजा) न लोकोसे बड़ी पूजा पाना है (नो योग्यै तृणकाष्ठ शैलधरणीपृष्ठः

कृत. संस्तरः) न योग्य तृण काठ पापाण व भूमितलका बनाया हुआ संथरा है किन्तु (तस्य) उस आत्मध्यानका (कर्ता) करनेवाला (अयम्) यह (अमलः) निर्मल व (आत्मतत्त्वस्थिरः) आत्मतत्त्वमे स्थिर (आत्मा एव) आत्मा ही है । जो (जलदुग्धयो इव) जल और दूधके समान (देहात्मनो भिदा) शरीर और आत्माके भेदको (सर्वदा) सदा (जानानः) जाननेवाला है (विदुष्यत) ऐसा समझो ।

भावार्थ—यहा आचार्य वतलाते हैं कि भेद विज्ञानसे ही आत्मध्यानकी सिद्धि होती है । जो आत्मा ऐसा भलेप्रकार समझ गया है कि जैसे दूध और पानीका सम्बन्ध है ऐसेही आत्मा और कर्मण तैजस व आदित्यिकादि शरीरोंका सम्बन्ध है, जैसे दूध से पानी अलग है वैसे आत्मासे पुद्गलमयी शरीरादि अलग हैं । जो परको पर जानकर परसे ममत्व छोड़ देता है और निर्मल आत्माके शुद्ध चैतन्यमई सिद्ध भगवानके समान जानकर उसी आत्मीक तत्त्वमे अपने उपयोगको स्थिर कर देता है वह आत्मा आत्मध्यान करके आत्माकी सिद्धि कर सकता है । जिस किसीके ऐसा आत्मध्यान तो हो नहीं और वह मुनियोंके संघमें घूमा करे या आचार्योंकी पाद पूजा व भक्ति किया करे व ससारी जीवोंमे अपनी विद्याका चमत्कार दिखाकर प्रतिष्ठाको पायाकरे व कभी तिनकेका कभी काष्ठका कभी पापाणका व कभी भूमितलका ही आसन विछाकर निश्चल बैठ करे तो ये सब कार्य उसके आत्मध्यानके साधक नहीं हैं । इसलिये जो स्वहित करना चाहते हैं उनको उचित है कि इन सब कारणोंको मात्र बाहरी निमित्त कारण जाने, इनके सहारेसे जो सामायिकका अभ्यास करते हुए आत्मध्यानमे लयता प्राप्त करते हैं वे ही सच्चे समाधि भावको

पाते हैं व उनका ही साधन मोक्षका साधन है। बिना शुद्ध निश्चयनयका आलम्बन पाए परसे विराग नहीं होता है परसे विराग बिना स्वात्माराममे विश्राम नहीं होता । यद्यपि आत्मा अमूर्तिक है तथापि उसको निर्मल जलके समान अपने शरीररूपी घटमे देखना चाहिये और जैसे गगनदी मे गोता लगाया जाता है वैसे अपने आत्माके जब सदृश निर्मल स्वभावमे अपने मनको डुबाना चाहिये । ॐ या सोऽहं मन्त्रक आश्रय लेकर बारबार मनको आत्मारूपी नदीमे डुबानेसे मनका चचलपना मिटता है और वीतरागताका भाव बढ़ता जाता है । आत्मध्यान ही परमोपकारी जहाज है । इसीपर चढके भव्य जीव संसार पार होजाते हैं । अतएव जानीको आत्मध्यानका ही अभ्यास करना चाहिये । श्री शुभचन्द्राचार्य ज्ञानार्णवमे कहते हैं—

विरज्यकामभोगेषु विमुच्य वपुषि स्पृहाम् ।

निर्ममत्वं यदि प्राप्तस्तदा व्यातासि नान्यथा ॥२३॥

भवक्लेशविनाशाय पिव ज्ञानसुधारसम् ।

कुरु जन्माब्धिमत्येतुं ध्यानपोतावलम्बनम् ॥१२॥

भावाथ —कामभोगोसे वरान्य प्राप्त करके व शरीरकी भी चङ्छाको छोडकर यदि तू ममता रहित होजायगा तब ही तू ध्यान करनेवाला होगा अन्य प्रकारसे नहीं । इसलिये संसारके क्लेशोको नाश करनेके लिये आत्मज्ञानरूपी अमृतके रसका पान कर तथा ध्यानरूपी जहाजपर चढकर संसार समुद्रसे पार होजा ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

नहि होवे मुनिमंग साधन कभी नहि लोक पूजा कधी ।

नहि गुरु भक्ति न सस्तरं तृणमयी नहि काठधरणी कधी ॥

जिन जाना निज आत्मतत्त्वनिर्मल निजमे भये तत्पर ।

जैसे दूध अलग अलग जल मदा तिम देह आत्मपरं ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि आत्मज्ञानी ही मोक्ष जा सकते हैं—

विगलितविषय. स्व प्रस्थित बुध्यते य ।

पथिकमिव शरीरे नित्यमात्मानमात्मा ॥

विषमभवपयोधि लीलया लंघयित्वा ।

पशुपदमिव सद्यो यात्यसौ मोक्षलक्ष्मीम् ॥३८॥

अन्वयार्थ—(य.) जो (विगलितविषय) इन्द्रियोके विषयोकी इच्छाओंका दमन करनेवाला (आत्मा) आत्मा (शरीरे) शरीरमे (पथिक इव) यात्रीके समान (प्रस्थितं) प्रस्थान करते हुए (स्व आत्मान) अपने आत्माको (नित्यम्) अविनाशी (बुध्यते) समझता है (असौ) वही (विषमभवपयोधि) इस भयानक संसाररूपी समुद्रको (पशुपद इव) गायके खुरकेसमान (लीलया) लीला मात्रमे (लंघयित्वा) पार करके (सद्यः) शीघ्र ही (मोक्षलक्ष्मीम्) मोक्षरूपी लक्ष्मीको (याति) प्राप्त कर लेता है ।

भावार्थ—यहाँपर भी आचार्यने आत्मज्ञानीको ही मोक्षका अधिकारी बताया है । पहले तो पदार्थोंमे किंचित् भी राग नहीं रखता है, वही आत्मा आत्मध्यानके प्रतापसे बड़ा चला जाता है उसके लिये यह संसार समुद्र जो महा भयानक व विशाल है वह गायके खुरके समान होजाता है वह उसको बहुत शीघ्र पार कर लेता है और मुक्ति द्वीपमे जाकर मोक्ष लक्ष्मीको प्राप्त कर लेता है ।

श्री पद्मनदि मुनि सद्बोधचन्द्रोदयमे कहने है—

तत्परः परमयोगसपदाम् पात्रमत्र न पुनर्बहिर्गत ।
नापरेण चलित पथेप्सितः स्थानलानविभवो विभाव्यते ॥ १० ॥

भावार्थ—जो आत्मध्यान में लीन है वही उत्तम योग की मपदा का पात्र होता है । जो आत्मध्यान से बाहर है वह योगी नहीं लेसकता है । जो कोई आत्मध्यानके सिवाय अन्य मार्ग से चलता है वह अपने इच्छित मोक्ष स्थान के लाभ को नहीं प्राप्त कर सकता है । अतएव आत्मध्यान ही को उत्तम कार्य मानना व इसी का अभ्यास करना हितकर है ।

मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द

जो विषय विकारं त्याग निज आत्म जाने ।

पथिक सम विहारी देहमें नित्य माने ॥

विषम भव समुद्रं तुर्त ही पार करता ।

पशुपद वत् क्षणमें मुक्तितय आप वरता ॥ ३८ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो ससारिक सुखसे विमुक्त होता है वही आत्मसुख को पाता है :—

बाह्यं सौख्यं विषयजनितं मुंचते यो दुरन्तं ।

स्थेयं स्वस्थं निरुपममसौ सौख्यमाप्नोति पूतम् ॥

योऽन्यैर्जन्यं श्रुतिविरतये कर्णयुग्मं विधत्ते ।

तस्यच्छन्नो भवति नियत कर्णमध्येऽपि घोषः ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—(यः) जो कोई (दुरन्त) दुःखदाई (बाह्यं) बाहरी (विषयजनितं) इन्द्रिय जनित (सौख्य) सुखको (मुंचते) त्याग देता है (असौ)वही(स्वस्थं) अपने आत्मामें स्थित (स्थेयं) अविनाशी व (निरुपमम्)उपमारहित व(पूतम्)पवित्र(सौख्यम्) सुखको(आप्नोति)पालेता है (य) जो कोई (अन्यः जन्यं श्रुति-

विरतये) दूसरोसे कहे हुए शब्दोंको सुननेसे विरक्त होनेके लिये (कर्णयुग्मं) अपने दोनों कान (पिवत्तो) ढक लेता है। (तस्य) उसके (कर्णमध्येऽपि, कानोंके मध्य हा (छन्न.) गुप्त (घोष) शब्दों का उच्चारण (नियत.) सदा (भवति) होता रहता है।

भावार्थ—यहाँ आचार्य कहते हैं कि विषयसुखका व आत्म-सुखका विरोध है। जिसको इंद्रियोंके विषयोंके भोगोंकी लालसा है उसका लक्ष्य वही रहेगा, उसको कभी भी आत्म-सुखका लाभ नहीं होसकता है तथा जिसको आत्मसुखका स्वाद आजाता है वही विषयोंके स्वादको विषके समान जानता है। जिसकी वृत्ति विषयसुखमें विरक्त होजाती है वही आत्मीक सुखको पालेता है।

विषयोंका सुख सुखसा दीखता है यह न अंतर्ने दु खोंका कारण है तथा बाहरी पदार्थोंके आघोन है। जबकि आत्मसुख स्वाधीन है और उपमा रहित है जिसकी मिसाल नहीं दी जासकती है। इसपर आचार्य दृष्टांत देते हैं कि जो जगतके लोगोंके शब्दोंको सुनता रहेगा वह अंतरंगके छिपे हुए घोष को नहीं सुन सकता है परन्तु जो अपने दोनों कानोंको ढक लेवे ताकि बाहरी शब्द न सुनाई पड़े उसको अपने कानके भीतर छिपा हुआ शब्द सदा ही सुन पडता है। कहनेका प्रयोजन यह है जो बाहर से विरक्त होता है वही भीतरकी संपदाको पाता है इसलिए हमें सत्तारिक सुखसे विराग भजकर निजात्मीक सुखमें रुचि बढ़ाकर उसीके लिये आत्मामें ध्यान लगाना चाहिए और सामायिकके द्वारा समताभावको बढ़ाना चाहिए। जिस किसीने अमृत फलका स्वाद नहीं पाया है उसीको तुच्छ मीठे फल स्वादिष्ट मालूम

पडते हैं, अमृत फल खानेवालेको वे फल स्वादिष्ट नहीं भासते हैं । आत्मिकसुखका स्वाद ही परम विलक्षण है । इन्द्रिय मुखका लाभ प्राणीको महान अज्ञानी बना देता है । अमितगति महाराज सुभाषितरत्नसदोह में कहते हैं—

लोकार्चितोऽपि कुलजोपि बहुश्रुतोपि,
धर्मस्थितोपि विरतोपि शमान्वितोपि ।
अक्षार्थपन्नगविपाकुलितो मनुष्य—

स्तन्नास्ति कर्म कुरुते न यदत्र निद्यम् ॥१००॥

भावार्थ—कोई मानव लोगोसे पूज्यनीक हो, अत्यन्त कुलीन हो, बहुत शास्त्रका पारगामी हो, धर्ममें चलने वाला हो, विरक्त हो व गाँतभाव सहितभी हो । यदि उसके इन्द्रिय विषयरूपी सर्प का विष चढ जावे तो वह आकुलित होकर ऐसा वावला होजाता है कि वह कौनसा निन्दनीय कार्य है जिसे वह नहीं कर डालता है । वास्तवमें इन्द्रियसुखमें आगति मानवको धर्मभावसे गिराने वाली है ।

मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

विषय सुख विकार दुःखनय छोड़ता जो ।

निरुपम थिर पावन आत्ममुख वेदता सो ॥

जो दोनों कर्ण मूंदता पर न सुनता ।

से निज कर्णोंमें, घोप प्रच्छन्न नुनता ॥ ३६ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि पर सपत्तिको अपना मानना अज्ञान है—

शार्दूलविक्रीडित छन्द

संयोगेन विचित्रदुःखकरणे दक्षेण संपादिता—

मात्मीया सकलत्रपुत्रसुहृदं यो मन्यते संपदम् ॥

नानापायसमृद्धिवर्द्धनपरां मन्ये ऋणोपार्जिता ।

लक्ष्मीमेष निराकृतामितगतिर्ज्ञात्वा निजां तुष्यति । ४०।

अन्वयार्थ—(य.) जो कोई (विचित्रदुःखकरणे दक्षेण) नाना प्रकारके दुःख उत्पन्न करनेमें प्रवीण ऐसे (संयोगेन) शरीर व कर्मके संयोगसे (संपदादिताम्) प्राप्त हुई (सकलत्रपुत्र-सुहृदं) स्त्री पुत्र मित्रादि सहित (संपदम्) सम्पत्तिको (आत्मीयां) अपनी ही (मन्यते) मानने लगता है । (मन्ये) मैं समझता हूँ कि (एष) यह (निराकृतामितगति) विशेष ज्ञान रहित या मिथ्याज्ञानी (नानापायसमृद्धिवर्द्धनपरां) प्राणी तरह तरहकी आपत्तियोंको बढ़ानेवाली (ऋणोपार्जितां) कर्जसे प्राप्त होने वाली (लक्ष्मीम्) लक्ष्मी को (निजां) अपनी लक्ष्मी (ज्ञात्वा) जानकर (तुष्यति) सुखी हो रहा है ।

भावार्थ—यहाँ आचर्यने बताया है वह मानव महा मूर्ख है जो कर्मसंयोगसे प्राप्त पदार्थों को अपना मान लेता है । इस जीवके साथ कर्मोंका संयोग नाना प्रकार दुःखोंको उत्पन्न कराने वाला है, कर्मोंके उदय से ही रोग, शोक, वियोग होता है । कर्मोंके उदयसे ही क्रोध, मान, माया, लोभका विकार होता है । कर्मोंके निमित्तसे शरीर की प्राप्ति होती है, शरीरमें इंद्रियाँ होती हैं । इंद्रियोंसे इच्छापूर्वक विषय ग्रहण करता है । विषयों को पाकर राग करता है उनके चले जानेपर शोक करता है । पुण्यके उदयसे जब इसको मनोज्ञ स्त्री, सुन्दर पुत्र व साताकारी मित्र प्राप्त होते हैं तब उनमें राग करता है, जब यह नहीं रहते

व उनपर कोई आपत्ति आती है तो इसे बड़ा खेद होता है। सांसारिक पदार्थोंका सम्बन्ध व रक्षण आदिकी विधि करते हुए महान् संकटोको सहना पड़ता है। जो कोई मूर्ख कर्मोंके उदयसे प्राप्त चेतन व अचेतन सम्पदाको अपनी मानता है वह मानों कर्ज लाकर परकी लक्ष्मीको अपनी मानता है। जो कर्ज लेकर व्याज सहित घन चुकाता नहीं है वह अन्तमे राजदण्ड आवि पाता है। बुद्धिमान कर्जके घनमे कभी ममता नहीं करते हैं। वह उसको परका ही मानते हैं व शीघ्र ही उसको दे डालना चाहते हैं इसी तरह कर्मोंके उदयसे प्राप्त पदार्थोंको ज्ञानी जीव अपना कभी नहीं मानते हैं—वे कर्मोंके छूटनेपर छूट जानेवाले हैं। ज्ञानी अपनी आत्मीक ज्ञानदर्शन सुख वीर्यमई सम्पत्तिके सिवाय और किसीको अपनी नहीं मानता है। तत्त्वज्ञानीको यही भाव अपने मनमे रखकर आत्म तत्त्वका मनन करना चाहिए। ज्ञानी ऐसा विचारते हैं जैसा स्वामी अमितगतिजीने सुभाषितरत्नसंदोह मे कहा है—

किमिहपरमसौख्यं निःस्पृहत्वं यदेत—

त्किमथ परमदुःखं सस्पृहत्वं यदेतत् ।

इति मनसि विधाय त्यक्तसंगाः सदा ये,

विधदति जिनधर्म ते नरा. पुण्यवन्तः ॥१४॥

भावार्थ—जो मनुष्य ऐसा मनमें निश्चय करके कि इच्छा रहितपना ही परम सुख है तथा इच्छा सहितपना ही महान दुःख है परिग्रहोको छोड़कर जिनधर्मको धार करके सेवते हैं वह ही पुण्यात्मा हैं।

मूलश्लोकानुसार शार्ङ्गलविक्रीडित छन्द ।

नाना दुःखकरकर्मसंग वशते, पाई सकलसम्पदा ।

वनितापुत्रसुमित्र राजलक्ष्मी, वृष नाश करती सदा ॥

इनको अपनी मानता नर कुधी मोही महा पातकी ।

सो ऋणसे घन पाय मग्न रहता नहि लाज है बातकी ॥४०॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि ज्ञानी जीव किसी पदार्थसे रागद्वेष नहीं करते हैं—

यत्पश्यामि कलेवर बहुविधव्यापारजल्पोद्यतम् ।

तन्मे किञ्चिदचेतनं नकुस्ते मित्रस्य वा विद्विषः ॥

आत्मा यः सुखदुःखकर्मजनको नासौ मया दृश्यते ।

कस्याहं बत सर्वसगविकलस्तुष्यामि रुष्यामि च ॥४१॥

अन्वयार्थ—(मित्रस्य) मित्रके (वा विद्विषः) वा शत्रुके (यत्)जिसके (कलेवर)शरीरको (बहुविधव्यापारजल्पोद्यतम्) नानाप्रकार आरम्भ करनेमे व बात करनेमे लगा हुआ(पश्यामि) देखता हूँ (तत्) वह शरीर (अचेतन) चेतनता रहित जड़ है (मे) मेरा (किञ्चित्) कुछ (न कुस्ते) नहीं कर सकता है (य आत्मा) उनका जो आत्मा (सुखदुःखजनकः) सुख तथा दुःखका स्वरूप कर्मको उत्पन्न करनेवाला है (नासौ) वह (मया) मेरेसे (न दृश्यते) देखा नहीं जाता है तथा (अह) मैं (सर्व-सगविकल) सर्व कर्मादि पर वस्तुके सगसे रहित शुद्ध हूँ तब (कस्य) किसपर (तुष्यामि) प्रसन्न होऊँ (रुष्यामि च) तथा रोष करूँ (बत) यह विचारनेकी बात है ।

भावार्थ—यहाँपर आचार्यने रागद्वेष मिटानेकी एक रीति समझाई है । यह ससारी प्राणी उन मित्रोंसे प्रेम करता है, जो अपने वचनोसे हमारे हितकी बातें करते हैं व अपने आचरणसे हमारी तरफ अपना हित दिखलाते हैं तथा उनको शत्रु समझ

द्वेष करता है जो हमारे अहितकी बातें करते हैं तथा अपने व्य-
हारसे हमारी कुछ हानि करते हैं । सामायिक करते हुए प्राणीके
मनसे रागद्वेष हटानेके लिये आचार्य कहते हैं कि-हे भाई ! तू
किसपर राग व किसपर द्वेष करेगा जरा तुझे विचारना चाहिये ।
यदि तू मित्रके शरीरसे राग व शत्रुके शरीरसे द्वेष करे तो यह
तेरी मूर्खता ही होगी क्योंकि शरीर विचारा जड़ अचेतन है वह
न किसीका बिगाड़ करता है न सुधार करता है । शरीरके
सिवाय उनका आत्मा है उसको यदि तू सुख तथा दुःखका देनेवाला
माने तो वह आत्मा बिलकुल नहीं दिखता । उसका भाव
यह होगया है कि इन्द्रियोके भोगसे आत्माको सुख-शान्ति
नहीं होती है । किन्तु उलटा रागद्वेषकी मात्राएं बढ़कर मोक्ष-
मार्गमें विघ्न आता है । उसकी लालसा खाने पीने देखने आदिसे
हट गई हो । तथा आत्मसुखका अनुभव होने लग गया हो और
यह सच्चा ज्ञान हो कि जैसे कोई यात्रि अपनी यात्रामें भिन्न २
स्थानोंसे विश्राम करता हुआ जाता है वैसे यह आत्मा भी एक
यात्री है जिसकी यात्राका व्यय मोक्ष द्वीप है सो जबतक मोक्ष न
पहुंचे यह भिन्न २ शरीरमें वास करता हुआ यात्रा करता रहता
है तथा यह अविनाशी है । शरीरके विगड़ते हुए आत्मा नहीं
विगड़ता है । यह अनादिसे अनतकाल तक अपनी सत्ता रखने-
वाला है । इसतरह जिसका लक्ष्य शरीररूपी ठहरनेके स्थानपर
नहीं रहता है किन्तु मुक्तिद्वीपमें पहुंचना है यह लक्ष्य रहता है
तथा जिस किसी शरीरमें कुछ कालके लिये ठहरता है उसे मात्र
एक घर्मशाला जानता है उम शरीरमें व उसके सबबी चेतन व
अचेतन न जाने तबतक उसपर राग व द्वेष किस तरह किया
जासकता है । तथा मेरा स्वभाव भी रागद्वेष करनेका नहीं है ।
मैं सर्व संगसे रहित हूँ । न मेरेमें कोई ज्ञानवरणादि द्रव्यकर्म है

न शरीरादि नोकर्म है न रागद्वेषादि भावकर्म है । मैं निश्चयसे सबसे निराला सिद्धके समान ज्ञातादृष्टा अविनाशी पदार्थ हूँ । इसलिये मुझे उचित है कि समताभावमें रमण कर आत्मीक सुखका अनुभव करूँ । जगतमें न कोई मेरा शत्रु है न मेरा मित्र है । इसी तरह श्री पूज्यपादस्वामीने समाधिगतकमें कहा है—

मामपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः ।

मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रिय ॥२६॥

भावार्थ—मेरेको न देखता हुआ यह लोक न मेरा शत्रु है न मेरा मित्र है अर्थात् चर्मकी आखीसे मेरे आत्माको कोई देख नहीं सकता है इसलिये मेरे आत्माका न कोई शत्रु है न मित्र है तथा मेरेको अर्थात् मेरे आत्माको देखनेवाला लोक है वह भी मेरा शत्रु व मित्र नहीं होसकता क्योंकि वीतरागी आत्मा ही आत्माको देख सकता है । इसलिये न मेरा कोई मित्र है न शत्रु है ।

श्री शुभचंद्राचार्यने भी ज्ञानार्णवमें कहा है.—

अदृष्टमस्त्वरूपोऽयं जनो नारिर्न मे प्रियः ।

साक्षात् मुदृष्टरूपोपि जनो नारिः सुहृन् मे ॥३३॥

भावार्थ—जिस मानवने मेरे आत्माके स्वराजको देखा ही नहीं है वह न मेरा शत्रु है न मित्र है व जिसने प्रत्यक्ष मेरे आत्माको देख लिया है वह महान मनव भी न मेरा शत्रु होसकता है न मित्र ।

निश्चय नयके द्वारा देखते हुए शत्रु मित्रकी कल्पना ही मिट जाती है—

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

या जगमें हितकारि मित्र मेरा, वा शत्रु जो दुःख करे ।

देखूं देह अचेतनं तिन्होकी, सो देह मम क्या करे ॥

मुखदुःखकारी आत्मा यदि कहो, सो दृष्टि पड़ता नहीं ।

मैं निश्चय परमात्मा असगी, रूप तोष करता नहीं ॥४१॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मेरा कोई नाश कर नहीं सकता मैं किससे राग व द्वेष करूं ।

क्रोधावद्वधिया शरीरकमिदं यन्नाश्यते शत्रुणा ।

सार्धं तेन विचेतनेन मम नो काप्यस्ति संवंधता ॥

संब्रधो मम येन शश्वदचलो नात्मा स विध्वस्ते ।

न क्वापीति विधीयते मतिमता विद्वेपरागोदयः ॥४२॥

अन्वयार्थ—(क्रोधावद्वधिया) क्रोधसे युक्त बुद्धिवाले (शत्रुणा) शत्रुसे (यत्) जो (इदं) यह (शरीरकम्) शरीर (नाश्यते) नाश किया जाता है (तेन विचेतनेन सार्धं) उस अचेतन शरीरके साथ (मम) मेरा (कापि) कुछ भी (सम्बन्धता) सम्बन्ध (नो अस्ति) नहीं है । (येन) जिसके साथ (मम शश्वत् अचलः संबन्धः) मेरा हमेशा निश्चल सम्बन्ध है (सः) वह (आत्मा) आत्मा (न विध्वस्यते) नहीं नाश किया जा सकता है (इति) ऐसा समझकर (मतिमता) बुद्धिमान पुरुषके द्वारा (क्वापि) किसीमे भी (विद्वेपरागोदयः) रागद्वेषका प्रकाश (न विधीयते) नहीं किया जाता है ।

भावार्थ—यहां आचार्य ने शत्रु भावको मिटानेकी और एक रीति बताई है । जो कोई किसीका शत्रु बनकर उनको नाश

करता है वह मानव उस क्रोधरूपी पिशाचके वश होकर बाबला बन जाता है । वह उन्मत्त पुरुषके समान है जिसने गाढ़ नशा पीलिया हो । बाबलेकी चेष्टाका बुरा मानना मूर्खता है । तिस पर भी उस क्रोधी मानवने यदि मेरे इस शरीरको नाश किया तो मेरा क्या बिगड़ा । शरीर तो स्वयं जड़ है, नाशवत है मेरा और उसका क्या सम्बन्ध ? यह तो मात्र मेरे रहनेका घर है घरके जलनेसे व नष्ट होनेसे घर वाला नष्ट नहीं होसकता । मैं चेतन अमूर्तिक अविनाशी हूँ मेरा सम्बन्ध अपने इस स्वरूपसे ऐसा निश्चल है कि वह कभी छूट नहीं सकता । इस मेरे आत्मा को नाश करनेकी किसीकी ताकत नहीं है । जब मेरे आत्माका कोई बिगाड़ या सुधार करही नहीं सकता है तब मैं किस मानवमे राग करूँ व किस मानवसे द्वेष करूँ ? यदि मैं राग द्वेष करता हूँ तो मैं मूर्ख व बाबला हूँ । इसलिये मुझे न किसीसे राग करना चाहिये न द्वेष । मुझे पूर्ण समताभावमे ही रमण करके सुखी रहना चाहिये । निश्चयन्यसे यहा भी साधकको अपने आत्माको शुद्ध अविनाशी चेतन धातुमय अमूर्तिक अनुभव कर लेना चाहिये । मेरा कोई शत्रु है व कोई मेरा मित्र है इस कल्पनाको विलकुल मिटा देना चाहिये ।

परमार्थविशतिमे श्री पद्मनदि मुनि कहते है—

केनाप्यस्ति न कार्यमाश्रितवता मित्रेण चान्येन वा ।

प्रेमागेपि न मेस्ति सप्रति सुखी तिष्ठाम्यह केवल ॥

सयोगेन यदत्र काष्ठमभवत्ससारचक्रे चिर ।

निर्विण्ण. खलु तेन तेन नितरामेकाकिता रोचते ॥४५॥

भावार्थ—मेरा कोई सम्बन्ध न किसी आश्रय करनेवाले इस सेवकसे है न किसी मित्रसे है । मेरा प्रेम इस शरीरपर भी नहीं है । मैं अब केवल अकेला ही सुखी हूँ । इस ससारमे अना-दिसे इस शरीरादिके सगसे बहुत कष्ट पाए इसलिये मैं अब इनसे उदास होगया हूँ, मुझे सदा एक अपना निराला रूप ही रूचता है । वास्तवमे ज्ञानीके ऐसा ज्ञानभाव सदा रहता है ।

भूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

क्रोधोषी यदि शत्रुने तन यही मम नाशकर दुख दिया ।

सो जड हूँ मैं चेतना गुणमई, सम्बन्ध मुझसे जु क्या ॥

मेरा है सम्बन्ध नित्य निजसे सो नाश होवे नहीं ।

इम लख वृक्षजन रागद्वेष कोई, किंचित् जु करता नहीं ॥४२॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि शरीरका मोह ही सकटोका मूल है—

एकत्रापि कलेवरे स्थितिधिया कर्माणि सकुर्वता ।

गुर्वी दुःखपरपरानुपरता यत्रात्मना लभ्यते ॥

तत्र स्थापयता विनष्टममतां विस्तारिणी सपदम् ।

काङ्गक्रेण नृपेवरेण हरिणा न प्राप्यते कथ्यताम् ॥४३॥

अन्वयार्थ—(यत्र) जिस ससारसे (एकत्रापि कलेवरे) इसी एक शरीरमे ही (स्थितिधिया) स्थिरतापनेकी बुद्धि करके (कर्माणि सकुर्वता) नानाप्रकार पाप कर्मोंको करते हुए (आत्मना) आत्माने (गुर्वी) बड़ी भारी (दुःखपरपरानुपरता) दुःखोंकी सतानको बढ़ानेवाली अवस्था (लभ्यते) प्राप्त कर ली है (तत्र) उसी ससारमे (विनष्टममतां) ममतारहितपनेको या वीतरागभावको (स्थापयता) स्थापित करनेवाले आत्मासे (का) कौनसी (विस्तारिणी) बड़ी भारी (सम्पदा) सम्पदा (नहीं प्राप्यते) न प्राप्त

कर ली जा सकती है कि जिसको (शक्रेण नृपेश्वरेण हरिणा) इन्द्र, चक्रवर्ती या नारायण नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात् अवश्य मुक्ति लक्ष्मीकी प्राप्ति की जा सकती है।

भावार्थ—यहाँपर आचार्यने बतलाया है कि ममता ही दुःखको बढ़ानेवाली है व ममता का त्याग ही मुक्तिरूपी लक्ष्मी को प्राप्त करानेवाला है। इस ससारमे इस जीवने अनन्तकालसे भ्रमण करते हुए अनन्त शरीर पाये व छोड़े व हरएक शरीरमें रहकर व उसीमे लिप्त होकर बहुतसे कर्मोंका बंधन किया। जिस कर्मबंधके कारण ससारमे भ्रमण करता रहा। अब यह मानव जन्म पाया है। यदि फिर भी इस शरीरमे व शरीरके इंद्रियोमे ममताकी जावेगी तो ऐसा कर्मोंका बंध होगा जिससे इस जीवको नर्कनिगोद आदि गतियोमे जाकर दुःखोंकी परिपाटीको बढा देना होगा, फिर मानव जन्मका मिलना ही दुष्कर होजायगा और यदि यह मानव बुद्धिमान होकर इस क्षणभंगुर व अपवित्र शरीरपर ममत्व न करे और अपने आत्माके स्वरूप को पहचान कर उसका ध्यान करे तो यदि शरीर उच्च स्थिति का हो व मोक्षपाने योग्य सामग्री हो तो उसी जन्मसे मोक्षकी अनुपम सम्पदाको पासकता है और यदि शरीर मोक्षके पुरुषार्थ के योग्य न हो तब भी उत्तम संयोगोके पानेका पात्र होता हुआ परम्परा मोक्षका अधिकारी हो सकता है। मोक्षकी सम्पदा अनुपम है। वह आत्मीक है, पराधीन नहीं है। वह आत्माका ही अनन्त ज्ञान, सुख, वीर्य आदि है। इस मुक्तिकी सम्पत्तिको इन्द्र, चक्रवर्ती व नारायण आदि भी नहीं पासकते हैं। वास्तव मे आत्मज्ञानी ही व आत्मध्यानी ही ऐसे सुखके अधिकारी है। जो शरीरके दास है वे ही ससारके दास हैं, वे ही अनन्तकाल भ्रमण करनेवाले है। इसलिये ज्ञानी जीवको इस क्षणिक शरीर

में मोह न करके नित्य निरंजन निज आत्मामे ही प्रेम बढ़ाना उचित है ।

निश्चयपचाशत्में पद्मनंदि मुनि कहते हैं—

वपुरादिपरित्यक्ते मज्जत्यानंदसागरे मनसि ।

प्रतिभाति यत्तदेकं जयति परं चिन्मयं ज्योतिः ॥३॥

भावार्थ—जब मनका मोह शरीरादिसे छूट जाता है और यह मन आनन्दसागरमे डूब जाता है तब मनमें जो कुछ प्रतिभा होता है वही एक परम चैतन्यमय ज्योति है वह जयवत रहो ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

जो कोई इस एक देहको ही, थिर मान अधको करे ।

सो सन्तान महान् दुःख लहिके चारो गतीमे फिरे ॥

पर जो ममता टाल आप माही, आपी रती धारता ।

अनुपम शिव संपत् अपारलहता इन्द्रादि नहि पावता ॥४३॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जिन बातोंसे शरीरका लाभ होता है उनसे आत्माका बुरा होता है इससे उनसे वचना ही हितकर है—

ये भावः परिवर्धिता विदधते कायोपकारं पुन—

स्ते संसारपयोधिमज्जनपरा जीवापकारं सदा ॥

जीवानुग्रहकारिणो विदधते कायापकारं पुन—

निश्चित्येति विमुच्यतेऽनघधिया कायोपकारि त्रिधा ॥४४॥

अन्वयार्थ—(ये) जो (परिवर्धिताः भावाः) धारण किये हुए च बढ़ाए हुए रागादि भाव व स्त्री, पुत्र, मित्र राज्यधनसम्पदा

आदि पदार्थ (कायोपकारं) इस शरीरका भला (विदधते) करते हैं (पुनः) परंतु (ते) वे भाव या पदार्थ (संसारपयोधिमज्जन-पराः) संसारसमुद्रमें डुबानेवाले हैं इसलिए (सदा जीवापकारं) हमेशा जीवका बुरा करते हैं। (पुनः) तथा (जीवानुग्रहकारिणः) जो वीतराग भाव या तप, व्रत, संयम आदि जीवके उपकार करनेवाले हैं वे (कायापकार) शरीरका बुरा (विदधते) करते अर्थात् शरीरको संयमी व सकुचित रहनेवाला बनाते हैं (इति) ऐसा (निश्चित्य) निश्चय करके (अनघधिया) निर्मल बुद्धिवान मानवको (त्रिधा) मन, वचन, काय तीनों प्रकारसे (कायोप-कारि) शरीरको लाभ देनेवाले और आत्माका बुरा करनेवाले पदार्थोंको या भावोंको (विमुच्यते) छोड़ देना उचित है।

भावार्थ - यहापर आचार्यने बताया है कि शरीरका दास-पना करोगे तो आत्माका बुरा होगा और जो आत्माका हित करोगे तो शरीरका दासपना छूटेगा। वास्तवमें जो मानव स्त्री पुत्र धनादि मम्पदाओंमें मोही होजाते हैं अथवा अपने आत्माके भीतर कर्मोंके उदयसे पैदा होनेवाले रागादि भावोंमें तन्मय रहते हैं वे मोही जीव रातदिन अनादि सामग्रीके एकत्र करनेमें, रक्षण करनेमें व विषयभोगोंमें लगे रहते हैं। वे इन कामोंसे शरीरका रातदिन चाकरीपन करते हैं, उसको बड़े आरामसे रखते हैं। वे किंचित् भी कष्ट महकर अपने आत्माके हितकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनसे न जप होता न तप होता न व्रत पाले जाते न वे दर्शन पूजा स्वाध्याय करते न वे पात्रोंको दान देनेका कष्ट उठाते न वे सामायिक करते न सयम पालते न शुद्ध भोजन करते, वे हिंसादि पापोंको स्वच्छन्द वृत्तिसे करते हुए व तीव्र विषयवासनामें लिप्त होते हुए ऐसे पापकर्मोंको बाँध लेते

कि जिनसे इस आत्माको दुर्गतिमें जाकर घोर सकट भुगतना पड़ता और उसको उद्धारका मार्ग मिलना कठिन होजाता है तथा जो बुद्धिमान इस मानव देहको धर्मसाधनमें लगाते जप, तप गील, सयम पालते ध्यान स्वाध्याय करते वे अपने आत्माका मच्चा हित करते उसे सच्चे सुखका भोग कराते, उमी मुक्तिके मार्ग पर चलते हैं । यद्यपि इस तरह वर्तन करते हुए शरीरको काबूमें रहना पड़ता तब शरीर अवश्य पहलेकी अपेक्षा कुछ सूखता । इतना ही नहीं ये सब कार्य जो मोक्षमार्गके साधक हैं वे वास्तवमें शरीरके नाशके ही उपाय हैं । इन साधनोंसे कुछ कालके पीछे शरीरका सम्बन्ध विलकुल भी न रहेगा और यह शरीर ऐसा छूट जायगा कि फिर इसको यह आत्मा कभी नहीं ग्रहण करेगी । ऐसी व्यवस्था है तब जानीको यहां करना उचित है कि शरीर जो पर पदार्थ है उसके पीछे अपना बुरा न कर डाले । उसे शरीरके मोहमें नहीं पड़ना चाहिए और शरीरका सम्बन्ध ही न मिले ऐसा ही उपाय करना चाहिये अर्थात् आत्मा के हितके लिये तप आदि आत्मध्यानको बड़े भावसे करना चाहिये यही आचार्यका भाव है ।

पूज्यपादस्वामीने भी इष्टोपदेगमें कहा है —

तज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् ।

यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् ॥१६॥

भावार्थ—जो बातें जीवको लाभकी हैं उनसे शरीरका बुरा होता है तथा जिनसे देहका भला होता है उनसे जीवका उपकार होता है ।

इसमें जानीको यही विचारना चाहिए कि कोईका घर जल्लू हो परन्तु घरमें रहनेवाला बच जाय तो वह काम करना अच्छा

है कि घर तो बच जाय व रहनेवालेका नाश होजाय यह काम करना अच्छा है? वास्तवमे घरसे घरवालेका मूल्य बहुत ज्यादा है। घर तो फिर भी बन सकता है। परंतु घरबाला मर गया तो फिर जीना कठिन है। इसलिए शरीरके मोहमें न पड़कर आत्महित ही करना श्रेष्ठ है।

एकत्वाशीतिमे श्री पद्मनदि मुनि कहते हैं—

वर्हिर्विषयसम्बन्धः सर्वः सर्वस्य सर्वदा ।

अतस्तद् भिन्नचैतन्यबोधयोगौ तु दुर्लभौ ॥१॥

भावार्थ—बाहरी जरीर आदि पदार्थोंका सम्बन्ध तो सर्व जीवोंके सदा ही होता रहता है वह तो सुलभ है। परन्तु बाहरी पदार्थोंसे भिन्न आत्माका ज्ञान व आत्माका ध्यान कठिनासे मिलते है इसलिए इनका अभ्यास हितकारी है।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

जो घन आदि पदार्थ भाव रागी, या देहको हित करे।

सो संसार समुद्र माहि पटके निजको सदा दुख करे ॥

हितकर्ता तप आदि भाव जियको सो देहको दुख करे।

निर्मलधी इम ज्ञान देह हितकर परिणाम वर्जन करे ॥४४॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि आत्माकी आराधनासे ही आत्माके पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति होती है :—

शालिनी छन्द ।

आत्मा ज्ञानी परमममलं ज्ञानमासेव्यमानः ।

कायोऽज्ञानी वितरति पुनर्घोरमज्ञानमेव ॥

सर्वत्रेदं जगति विदितं दीयते विद्यमानं ।

कश्चित्प्राप्ती न हि खकुसुमं क्वापि कस्यापि दत्ते ॥४५॥

अन्वयार्थ—(आत्मा) आत्मा (ज्ञानी) ज्ञान स्वरूप है, (आसेव्यमानः) यदि इसकी सेवा की जावे तो यह (परमम्) उत्कृष्ट, (अमलं) निर्मल (ज्ञानं) ज्ञानको (वितरति) देता है (पुन) जब कि (काय.) शरीर (अज्ञानी) ज्ञान रहित हैं (घोरं अज्ञानं एव) यदि इसकी सेवा की जावे घोर अज्ञानको ही देता है (जगति) इस जगत्में (इदं) यह बात (सर्वत्र) सर्व स्थानमें (विदित) प्रसिद्ध है कि (विद्वमानं दीयते) जिसके पास जो होता है वही दिया जाता है (कश्चित्) कोई भी (त्यागी) दानी (स्वकुसुमं) आकाशके फूलको (क्वापि) कहीं भी (कस्यापि) किसीको भी (नहि दत्ते) नहीं देसकता है ।

भावार्थ—यहांपर आचार्य कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान और पूर्ण-नन्दकी प्राप्ति करना चाहे उनको उचित है कि अपने आत्माका ही सेवन करे । क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप व वीतराग आनन्दमई है । यदि आत्माका ध्यान किया जायगा तो आत्मा को अवश्य ही जो उसके पास गुण हैं वे स्वयं प्राप्त होजायंगे । यदि कोई शरीरकी सेवा करे, शरीरके मोहमे रहकर उसकी सेवाचाकरीमे लगा रहे, उसके कारण जो राग, द्वेष, मोह होता है उसीको अपना स्वरूप मानता रहे, रातदिन अहंकार ममकार मे लीन रहे तो उस अज्ञानीको आत्मीक गुणोको छोड़कर जड़ अचेतन रूप शरीर व कर्मबंध व कर्मोदय रूप रागद्वेष रस इनकी सेवा करते रहनेसे अज्ञानका ही लाभ होगा, कभी भी शुद्ध ज्ञानकी प्राप्ति न होगी । क्योंकि जगत् मे यह नियम है कि जो किसीकी सेवा सच्चे भावसे करता है उसको वह वही वस्तु देसकता है जो उसके पास है । यदि कोई उससे ऐसी वस्तु मांगे जो उसके पास नहीं है तो, वह उसे कभी नहीं दे सकता है ।

आकाशका फूल कभी होता नहीं, फूल तो किसी वृक्षकी शाखा में होता है। यदि कोई बड़ा भारी दाता है और उससे कोई याचक यह कहे कि तू मुझे आकाशका फूल दे तो वह कभी उसे दे नहीं सकता क्योंकि उसके पास आकाशका फूल है ही नहीं। तात्पर्य कहनेका यह है कि शरीर जड़ हैं इसकी पूजासँ जड़-मूर्ख ही रहोगे। कभी सम्यग्ज्ञानी व केवलज्ञानी नहीं होसकते किंतु जब निज आत्माका ध्यान करोगे तो अवश्य सम्यग्ज्ञान व सुख-शान्तिकी प्राप्ति होगी।

इष्टोपदेशमे श्री पूज्यपादस्वामीने भी ऐसा ही कहा है—

अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानिसमाश्रय ।

ददाति यस्तु यस्याति सुप्रसिद्धमिदं वच ॥२३॥

भावार्थ—अज्ञानकी सेवासे अज्ञान होगा और ज्ञानी आत्माकी सेवासे ज्ञान होगा। यह प्रसिद्ध है कि जिसके पास जो है वही दूसरेको उसीमेसे कुछ दे सकता है।

एकत्वाशीतिमे पद्मनदि मुनि कहते हैं—

अजमेक परं शातं सर्वोपाधिविर्जितम् ।

आत्मानमात्मना जात्वा तिष्ठेदात्मनि य स्थिरः ॥१८॥

स एवामृतमार्गस्थः स एवामृतमश्नुते ।

स एवार्हन् जगन्नाथ स एव प्रभुरीश्वरः ॥१९॥

भावार्थ—जो कोई स्थिर होकर आत्माके द्वारा अजम्मा, एक-रूप, उत्कृष्ट, वीतराग, सर्वरागादि उपाधि रहित अपने आत्माको

जानकर अपने आत्मामे तिष्ठता है व आत्मानुभव करता है वही मोक्षमार्गमें चलनेवाला है, वही आत्मानदरूपी अमृतका भोग करता है, वही अर्हत, वही जगतका स्वामी व वही प्रभु व वही ईश्वर है ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

जो निज आत्म स्वच्छ ज्ञानमयको भजता परम प्रेमसे ।
पाता निर्मलज्ञान और सुखको लहता शिव नेमसे ॥
जो सेता निज तन अचेतन महा लहता न ज्ञान कधी ।
दाता देवे जो कि पास निज हो नभ फूल दे नहि कधी ॥४५॥
उत्थानिका—आगे कहते हैं कि लोग सुखकी तो इच्छा करते हैं परन्तु उपाय उल्टा करते हैं—

कांक्षन्तः सुखमात्मनोजनवसितं हिसापरैः कर्मभिः ।

दुःखोद्रेकमपास्तसंगधिपणाः कुर्वन्ति धिक्कामिनः ॥

बाधां किं न विवर्धयन्ति विविधैः कंडूयनैः कुण्टिनः ।

सर्वागावयवोपमर्दनपरैः खजूंकषाकाक्षिणः ॥४६॥

अन्वयार्थ—[अनवसितं]निरतर [आत्मनः सुखं] अपनेको सुखकी [कांक्षन्तः] इच्छा करनेवाले [अपास्तसंगधिपणाः] विवेक बुद्धिसे रहित [कामिनः] कामी पुरुष [धिक्] यह बड़े दुःखकी बात है कि [हिसापरैः कर्मभिः] हिसामई क्रियाओंके द्वारा [दुःखोद्रेक] दुःखोंके वेगको [कुर्वन्ति] बढ़ा लेते हैं । जैसे [खजूंकषाकाक्षिणः] खुजानेकी इच्छा करनेवाले [कुण्टिनः] कोढीलोग [विविधैः] नाना प्रकार [कंडूयनैः] खुजानेकी वस्तुओंसे [सर्वागावयवोपमर्दनपरैः] सारे अंगके भागोंको मलनेसे [किं] किस [बाधां] कष्टको [न विवर्धयन्ति] नहीं बढ़ा लेते हैं ?

अर्थात् अवश्य बढ़ा लेते हैं ।

भावार्थ—यहाँपर आचार्यने बताया है कि इन्द्रियोके भोगोंको भोग कर सुखकी इच्छा करना मूर्खता है । जैसे कोढीलोग जिन को खाज खुजानेकी इच्छा इसलिये होती है कि खाज मिट जावे, सारे अंगको खुजाते हैं इससे उनकी खाज मिटती नहीं उल्टी बढ़ आती है वैसे इन्द्रियोके भोगोसे जो तृप्ति चाहते हैं उनक कभी तृप्ति व संतोष नहीं होता है, उल्टीतृष्णाकी ज्वाला और बढ़ जाती है । इन्द्रियोके भोगोमें लिप्त होनेसे उस जन्ममे सुख नहीं मिलता, इतना ही नहीं उससे आगामी जीवनको भी नष्ट करता है क्योंकि इन्द्रियभोग योग्य पदार्थों की इच्छा करके यह प्रचुर धन प्राप्त करना चाहता है या अनेक विषयोकी सामग्रीको इकट्ठा करना चाहता है जिससे बहुत अधिक हिसामई आरंभ करता है, असत्य बोलता है व अनेक अन्याय कर लेता है । इस कारण तीव्र पापोको बांध लेता है उस पापके उदयसे परलोकमे महान् दुःखकी योनियोमे पड़ जाता है व वहाँ भी पापके उदय से दुःखी होजाता है व आपत्ति सकटोमे पड़ जाता है । खाज खुजानेवालेकी खाज जैसे मिटनेके स्थानमे बढ़ जाती है तैसे इन्द्रियभोगोको भोगकर तृप्ति चाहनेवालोकी तृष्णाकी आग और अधिक बढ़ जाती है । ऐसा समझकर जो सुख की इच्छा हो तो आत्मीक सुखकी खोज करनी चाहिये और उस सुखके लिये अपने आत्माका ध्यान ही उपाय है इसको ग्रहण करना चाहिये ।

अमितगति महाराजने सुभाषितरत्नसंदोहमें कहा है कि सच्चा सुख वीतरागी महात्माओको ही मिलता है—

यदिह भवति सौख्यं वीतकामस्पृहाणां ।

न तदमरविमूनां नापि चक्रदेवराणामे ॥

इति मनसि नितान्त प्रीतिमाधाय धर्मं ।

भजत जहित चैतान् कामशत्रून् दुरन्तान् ॥१०॥

भावार्थ—जो मुख इस लोकमें उन महात्माओंको होता है जिनके कामभोगोंकी इच्छा नहीं रही है वह सुख न देवताओंको और न चक्रवर्ती राजाओंको होसकता है । ऐसा जानकर मनमें गाढ़ प्रीतिको धारण कर धर्मकीसेवा कर और कठिनातासे छूटने वाले इन भोगोंकी इच्छारूपी शत्रुओंको त्याग दे ।

मूलश्लोकानुसार शास्त्र लविक्रीडित छन्द ।

जो चाहें नित सौख्यको परकुषी हिंसामई कृति करें ।

करते बुद्धि बिना जु भोग रत हो वे सुख कभी ना भरें ॥

जो कोढ़ी निज खाज टालन निमित्त अंगंग खुजलावता ।

साता पाता है नही वह कुषी वाधा अधिक पावता ॥४६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं जो अपने आत्माको अपने आत्मामे स्थिर करता है वही अपने आपका मित्र है व जो ऐसा नहीं करता है वह अपने आत्माका शत्रु है—

व्यापारं परिमुच्य सर्वमपरं रत्नत्रयं निर्मलम् ।

कुर्वाणो भूशमात्मनः सुहृदसावात्मप्रवृत्तोऽन्यथा ॥

वैरी दुःसहजन्मगुप्ति भवने क्षिप्त्वा सदा पातय—

त्यालोच्येति स तत्रजन्मचर्कितः कार्यः स्थिरः कोविदैः ॥

अन्वयार्थ—जो (सर्व अपर व्यापार) सर्व दूसरे व्यापारको (परिमुच्य) छोड़ करके (निर्मल) पवित्र (रत्नत्रयं) रत्नत्रय धर्मको (भूशं कुर्वाणः) भलेप्रकार पालनेवाला व (आत्मप्रवृत्तः) अपने आत्माका मित्र है । (अन्यथा) जो ऐसा नहीं करता है वह (वैरी)

अपने आत्माका बैरी है । वह अपने आपको [सदा] सदा [दुःसह-जन्मगुप्तिभवने] न सहने योग्य संसारके भयानक जेलखानेमें [क्षिप्त्वा] पटक कर [पातयति] अधोगतिमें पहुँचाता रहता है [इति] ऐसा [आलोच्य] विचार करके [जन्मचकितैः] संसारके जन्मसे भय रखनेवाले [कोविदैः] बुद्धिमानोंको [तत्र] इस संसारमें [सं: स्थिरैः कार्यं] वही स्थिर कार्य करना चाहिये अर्थात् अपने आत्मोंमें स्थिर होनेका उपाय करना चाहिये ।

भावार्थ । यहाँ आचार्यने बताया है कि वह आत्मा अपने आत्माका घातक तथा शत्रु है, जो संसारके अनेक व्यापारोंमें तो उलझता है परन्तु अपने आत्माके ध्यानको कभी नहीं आचरण करता है क्योंकि वह जीव नाना प्रकार पापकर्मोंकी बाँधकर अपने आत्माको नरकनिगोद पशुगति आदिके महान कष्टोंमें डाल देता है । फिर उसकी संसारमें सुखी होनेका मार्ग कठिन्ता से मिलता है और वह मोक्षमार्गसे दूर होता जाता है । परन्तु जो कोई बुद्धिमान और सब शरीर संवन्धी व्यापारोंको त्यागकर निर्मल सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्यको भले प्रकार पालता हुआ अपने आत्माके ध्यानमें लयतो पाता है वह अपने आत्माका मित्र है । क्योंकि ध्यानके बलसे वह कर्मोंका नाश करता है, आत्मामें सुख शांति तथा बलको बढ़ाता है और मोक्ष मार्गको तय करता जाता है, ऐसा जानकर जो कुछ भी बुद्धि रखते हैं उनका कर्तव्य है कि रागद्वेष भूलकर सर्व ही व्यापारोंको छोड़कर ऐसा उपाय करें जिससे अपने आत्मामें स्थिरता पावे और फिर मुक्त होजावें ।

बुद्धिमानोंको आत्मघाती होना बड़ा भारी पाप है । जो अपने आत्माकी रक्षा करता है वही सच्चा आत्माका मित्र है ।

सुभाषितरत्नसदोहमे स्वामी अमितगतिजी कहते हैं—
यद्वच्चित्तं करोषि स्मरशरनिहतं कामिनीसग सौख्यं ।
तद्वत्त्वं चेज्जिनेन्द्रप्रणिगदितमते मुक्तिमार्गे विदध्या ॥
किं किं सौख्यं न यासि प्रगतनवजरामृत्युदुःखप्रपचं ।
संचिन्त्यैव विधिस्त्व स्थिरपरमधिया तत्र चित्तस्थिरत्वम् ॥४०६॥

भावार्थ—जिस प्रकार तू कामदेवके वाणसे वीषा हुआ स्त्री भोगके सुखमें अपना मन लगाता है उसी तरह यदि तू श्री जिनेन्द्र भगवानसे कहे हुए मोक्षके मार्गमें चित्तको जोड़ दे तो तू जन्म जरा मरणके दुःखोंके प्रपचसे रहित क्या क्या सुखको न प्राप्त करे ? ऐसा विचार कर अपनी बुद्धिको उत्तमपने स्थिर करके उसी धर्ममें स्थिरता रखनी चाहिये ।

मूलश्लोकानुसार शादू लविक्रीडित छन्द ।

जो तजके व्यापार अन्य जगके रत्नत्रयं निर्मल ।
सैवै धावै आत्मको रुचि धरै सो मित्र आत्मपरं ॥
जो राचे संसार दुःख पावै हैं आत्म वरी सदा ।
बुधजन भवभयधार कार्य निजमे थिरता धरे सर्वदा ॥४७॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मूढ़ पुरुष बनादि में मग्न होकर मरणादि सकटोका विचार नहीं करता है ।

मूढ़ः संपदधिष्ठितो न विपदं संपत्तिविध्वंसिनी ।

दुर्वारां जनमर्दनीमुपयतीमात्मात्मनः पश्यति ॥

वृक्षव्याघ्रतरक्षुपन्नगव्याधादिभिः सकुलं ।

क्रक्षं वृक्षगतो हुताशनशिखां प्रप्लोषयन्तीमिव ॥४८॥

अन्वयार्थ—(मूढ़.) मूर्ख (आत्मा) जीव (संपदधिष्ठितः) जो संपत्तिको रखनेवाला है सो (आत्मनः) अपने ऊपर (जनमर्दनी)

मानवोको नाश करनेवाली (सपत्तिविध्वंसिनी) तथा लक्ष्मी आदि का वियोग करनेवाली (दुर्वारां) कठिनतासे निवारने योग्य (विपद) विपदाको (उपयती) आते हुए (न पश्यति) नहीं देखता है जैसा (वृक्षगतः) वृक्षके ऊपर बैठा हुआ कोई मानव या पक्षी (वृक्षव्याघ्रतरक्षुपन्नगमृगव्याधादिभिः) वृक्ष, वाघ, तरस, सर्प मृग व शिकारी आदिसे (संकुलं) भरे हुए (कक्षं) वनको (प्रप्लोषयन्ती) जलानेवाली (हुताशनशिखां) अग्नि की शिखाके (इव) समान नहीं देखता है । अर्थात् जैसे वह मानव आग जलती तो देखता है परन्तु उठके भागता नहीं है ऐसा यह घनोन्मत्त पुरुष है ।

भावार्थ—यहापर आचार्यने बताया है कि यह संसाररूपी वन महा भयानक है जिसमे मरण की आग जल रही है । जो इस वनमे रहते हैं वे मरते रहते हैं । जब प्राणीको मरण आजाता है उस समय सर्व सपत्ति घन दौलत स्त्री पुत्र मकान राज्य आदि छोड़ जाना पड़ना है । इस मरण की आपत्ति को कोई ढाल नहीं सकता है । अज्ञानी लोग यह देखा करते हैं कि आज यह मरा कल वह मरा था, आज यह सब छोड़के चल दिया कल वह छोड़के गया था । संसारमें मरण किसीको छोड़ता नहीं, न बालकको न बृद्धको न बुद्धिशालीको न मूर्खको न राजाको न रंकको न इंद्रको न घर्षेन्द्रको न चक्रवर्तीको न तीर्थंकरको, तो भी लोग अपना ध्यान नहीं करते । जो मूर्ख घनके मदमे उन्मत्त है, सम्पदामें लिप्त है वह ऐसा अन्धा होजाता है कि विषयभोगोको भोगता ही रहता है और मरण पाने वाला है इस बातको अपने लिए नहीं विचारता है, वह मूर्ख अज्ञानसे मरकर संसारमे कण्ट पाता है । यहां पर आचार्यने उस मूर्ख मानव या पक्षीका दृष्टांत दिया है जो किसी भयानक वनके भीतर एक वृक्षपर बैठा हुआ हो

और उस वनमें आग लग रही हो तथा आगसे जल जावें इस भयसे शेर, हिरण, सर्प आदि पशु भागे जा रहे हैं, अग्नि बढ़ते बढ़ते उस वृक्षपर भी आनेवाली है जिसपर वह बैठा है तथापि वह ऐसा बेखबर है कि आगको बढ़ती हुई देखकर आप उससे बचनेका प्रयत्न नहीं करता है, भागता नहीं है। यही दशा अज्ञानी और मिथ्यादृष्टी जीवकी है, तात्पर्य कहनेका यह है कि ससारमे परपदार्थके सम्बन्धको क्षणमंगुर जानकर व शरीरको कालके मुखमे बैठा हुआ मानकर हमको सदाही अपने आत्मोद्धारके प्रयत्नमे दत्तचित्त रहना चाहिये। श्रीगुम्बर्चंद्र आचार्यने ज्ञानाणवमे कहा है—

शरीरं शीर्यते नाशा गलत्यायुर्न पापवी ।

मोहः स्फुरति नात्मार्यं पश्य वृत्तं शरीरिणाम् ॥२३॥

भावार्थ—शरीर तो गलता जाता है परंतु आशा नहीं गलती है, आयु तो कम होती जाती है परंतु पापकी वृद्धि नहीं जाती है, मोह तो बढ़ता जाता है परंतु आत्माका हित नहीं होता है। शरीरघारी प्राणियोंका चरित्र देखो कैसा आश्चर्यकारी है। यह मोहका महात्म्य है जिससे अपने नाशको सामने देखकर भी जाबला हो रहा है।

मूलश्लोकानुसार आर्द्रलविक्रीडित छन्द ।

मूरख संपत् लीन होय रहता भावी नहीं देखता ।

धन नाशक मरणादि संकट बडे आते नहीं पेखता ॥

वृक्षादी मृग बाध नागभूरित वनमाहि अग्नी लगी ।

बैठा वृक्ष जु देखता वन जले नहि बुद्धि भागन लगी ॥४७॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि परमात्मा पदकी प्राप्ति आत्मव्यानसे ही होती है—

आत्मात्मानमशेषबाह्यविकलं व्यालोकयन्नात्मना ।

दुष्प्रापों परमात्मतामनुपमामापद्यते निश्चितम् ॥

आत्मानं घनरूढकीचकचय. किं घर्षयन्नात्मना ।

वन्हित्वं प्रतिपद्यते न तरसा दुर्वारतेजोमयम् ॥४६॥

अन्वयार्थ — (आत्मा) आत्मा (आत्मानम्) अपने आत्माको (नशेषबाह्यविकलं) सर्व वाहरी पदार्थोंसे भिन्न (आत्मना) अपने आत्माके द्वारा (व्यालोकयन्) अनुभव करता हुआ (निश्चितम्) निश्चयसे (दुष्प्रापों) कठिनतासे प्राप्त होने योग्य (अनुपमां) तथा उपमा रहित (परमात्मता) परमात्मा पदको (आपद्यते) प्राप्त कर लेता है । (किं) क्या (घनरूढकीचकचय.) गाढ़ डटा हुआ बासके वृक्षका समूह (आत्मना) अपनेमे (आत्मान) आपको (घर्षयन्) घिसते २ (तरसा) शीघ्र ही (दुर्वारतेजोमयं) न बुझाने योग्य तेजस्वी (वन्हित्वं) अग्निपनेको (न प्रतिपद्यते) नहीं प्राप्त होजाता है ।

भावार्थ—आचार्य कहते हैं कि आत्माको कभीके मेलसे छुड़ानेका व इसके गुणोंको प्रकाश कर इस परमात्मापदमे पहुँचानेका उपाय इस आत्माके पास ही है । यदि यह आत्मा सर्व पुद्गलादि द्रव्योंसे सर्व कर्म बन्धनोंसे, सर्व रागादि भावोंसे भिन्न मैं शुद्ध ज्ञाता दृष्टा आनन्दमई अविनाशी अमूर्तीक एक द्रव्य हूँ ऐसा निश्चय करके अपने आपको अपने आप हीसे विचार करे, विचारते २ उसीमे लय हो आत्मानुभव करे तो अवश्य उसके कर्म बन्ध कट जावें और यह शुद्ध परमात्मा होजावे । इसपर दृष्टांत देते हैं कि जैसे वनमे बाँसके वृक्षके समूह स्वयं रगड़ते २ अग्निमे बदल जाते हैं और ऐसी प्रचण्डताको धारण करते हैं कि फिर कोई भी उसको बुझा नहीं सकता है । इसलिए जो अपना

आत्म कल्याण चाहते हैं उन्हें अपने आत्माका ध्यान ही करना उचित है ।

श्री पद्मनदि मुनि सद्बोधचन्द्रोदयमे कहते हैं—

बोद्धरूपमखिलैरूपाधिभिः वर्जितं किमपियत्तदेव न ।

नान्यदल्पमपि तत्त्वमीदृशम् मोक्षहेतुरितियोगनिश्चयः ॥२५॥

हमारा आत्मतत्त्व ज्ञानरूप है, सर्व रागादिकी उपाधिसे रहित है । इसके सिवाय और कोई भी जरासा भी हमारा तत्व नहीं है । ऐसा जो ध्यानका निश्चय है वही मोक्षका मार्ग है । असलमें बात यही है कि मोक्ष अपना ही शुद्ध चैतन्यरूप है, जहाँ अपने आपको सर्व परमबोसे भिन्न अनुभव किया वहीं मोक्षका आनन्द आने लगता है ।

मूलश्लोकानुसार शार्ङ्गलविक्रीडित छन्द

जो आत्म निजआत्म आप ध्यावे परभावको ढालता ।

सो निश्चय दुर्लभ अनूपम परम शुद्धात्मता पावता ॥

वनमे वाँस समूह आप आपी धर्पण करे आपको ।

भटसे दुर्धर तेज धार अग्नी, होवे करे तापको ॥४६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो गरीरके कार्यमें मोही है वह आत्मकार्य नहीं कर सकता ।

व्यासक्तो निजकायकार्यकरणे यः सर्वदा जायते ।

मूढात्मा स कदाचनापि कुस्ते नात्मीयकार्योद्यमं ॥

दुर्वारेण नरेश्वरेण महति स्वार्थे हठाद्योजिते ।

भीतात्मा न कथंचनापि तनुते कार्यं स्वकीयं जनः ॥५०॥

अन्वयार्थ—(यः) जो कोई (सर्वदा) सदा (निजकायकार्य-करणे) अपने शरीरके कार्यके करनेमें (व्यासक्तः) लगा हुआ (जायते) रहता है (सः) वह (मूढात्मा) मूढ बुद्धि (कदाचनापि),

कभी भी (आत्मीयकार्योद्यमं) अपने आत्माके कार्यका उद्यम (न कुर्वते) नहीं करता है । (भीतात्मा जनः) भयभीत कायर जन (दुर्वारेण नरेस्वरेण) जिसकी आज्ञा उलंघन करना कठिन है ऐसे राजा द्वारा (हठात्) बलात्कारसे (महति स्वार्थे) किसी महान अपने कार्यमें (योजिते) लगादिये जानेपर (स्वकोयंकार्यं) अपने स्वयंके कार्यको (कथंचनापि) कुछ भी (न) नहीं (तनुते) करता है ।

भावार्थ—यहां पर आचार्य बताते हैं कि जैसे कोई मूर्ख प्राणी किसी राजाके यहां नौकर हो वह राजा उसको किसी कामको पूरा करनेकी आज्ञा देवे । वह मूर्ख राजासे डरता हुआ दिनरात राजाके ही काममें लगा रहे, अपना निजका काम करने को समय ही न बचावे तब वह जगतमें मूर्ख ही कहलाएगा क्योंकि उसने अपने हितका काम करनेके लिए कुछ भी समय नहीं निकाला । इसी तरह जो मूर्ख शरीरमें अति आशक्ति रखता हुआ इंद्रियोका दास होजाना है । वह निरंतर शरीरको पोषा करता है, आराम दिया करता है, शरीरके लिए धन कमाया करता है, रातदिन शरीरको आराम देनेमें लग जाता है वह अपने आत्मीक हितको बिलकुल भूल जाता है । बुद्धिमान प्राणीको शरीरके मोहमें इतना न पडना चाहिए कि वह अपनी आत्मीक उन्नतिको भूल जावे । यदि वह गृहस्थ है वह धन कमावे, इन्द्रियोको न्यायपूर्वक भोगोमें लगाये परन्तु अपने आत्माके कल्याणके लिए आत्म—धर्मको अवश्य सेवन करता रहे । किसी भी दशामें अपने सच्चे धर्मको भूल जाना बड़ी भारी नादानी है । हरएक गृहस्थीको भी सामायिक व ध्यातका अभ्यास करना चाहिये व नित्य कर्ममें सावधान रहना चाहिए ।

धर्मका विस्मरण किसी भी समय न करना चाहिए । श्रीपद्मनन्दि मुनि धर्मोपदेशामृतमें कहते हैं—

विहायव्यामोहं धनसदनतन्वादिविषये ।

कुरुध्वं तत्तूष्णं किमपि निजकार्यं वतबुधाः ॥

नयेनेदं जन्म प्रभवति सुनृत्वादिघटना ।

पुनः स्यान्नस्याद्वा किमपरवचोऽडंबरशतं ॥५२॥

भावार्थ—हे बुद्धिमानो ! धन, गृह, शरीरादिके सम्बन्धमें समताको छोड़कर शीघ्र ही अपने आत्महितके कार्यको करो जिससे यह ससार न बढ़ने पावे क्योंकि फिरसे यह उत्तम मनुष्य जन्म आदिकी प्राप्ति हो वा न हो व्यर्थको बातोंके बनानेसे क्या लाभ होगा ।

प्रयोजन यह है कि किसी भी अवस्थामे हो, धर्म साधनको सदा ध्यानमें रखना चाहिये ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

जो निज देह मयी कुभोग रत हो निज देहको पालता ।

सो मूर्ख निज आत्म कार्य हितको कुछ भी नहीं साधता ।

जो चाकर भयभीत ही नित रहे निज स्वामि कारज करे ।

सो निज हितको मूल त्रास सहता निज जन्म पूरा करे ॥५०॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि घनादि पदार्थोंमें लीनता मोक्षके साधनोंमें बाधक है—

लक्ष्मीकीर्तिकलाकलापललनासौभाग्यभाग्योदया—

स्थज्यन्ते स्फुटमात्मनेह सकला एते सतामर्जितैः ॥

जन्मांभोधिकिमज्जिकर्मजनकै. कि साध्यते कांक्षितं ।

यत्कृत्वा परिमुच्यते न सुधियस्तत्रादरं कुर्वते ॥५१॥

अन्वयार्थ—(इह) इस संसारमे (लक्ष्मीकीतिकलाकलाप-ललनासौभाग्यभाग्योदयाः) धन, यश, कलाओका समूह, स्त्री, सौभाग्य, भाग्यका उदय आदि (एते सकलाः) ये सब पदार्थ (आत्मना) आत्माद्वारा (स्फुटं त्यज्यन्ते) प्रत्यक्ष छोड़ दिये जाते हैं (अजितैः) इन पदार्थोंको उत्पन्न करनेसे (जन्मांभोधि-निमज्जिकर्मजनकै) संसार समुद्रमे डुबानेवाले कर्मोंका वध होता है इसलिये इन पदार्थोंसे (सता) सज्जन पुरुषोंका (कि) क्या (कांक्षित) चाहा हुआ मोक्ष पुरुषार्थ (साध्यते) साधन किया जा सकता है ? अर्थात् नहीं साधन होता है । (यत्कृत्वा परिमुच्यते) जिस वस्तु व कामको पंदा करके फिर छोड़ना पड़े (तत्र) उस काममे या पदार्थमे (सुधिय) बुद्धिमान लोग (आदर आदर (न कुर्वते) नहीं करते हैं ।

भावार्थ—यहाँ पर आचार्यने बताया है कि लक्ष्मी, धन, पुत्र राज्यपाट, ससारिक यश, कला, चतुराई, स्त्री आदि सर्व पदार्थ मात्र इस देहके साथ हैं । आत्माका और इनका साथ कभी नहीं होसकता है । एक दिन आत्माको छोड़ना ही पड़ता है । फिर इनके पदा करनेमे, इकट्ठा करनेमे, प्रबध करनेमे, बहुत रागद्वेष मोह व बहुत पापका संचय करना पड़ता है उस पापसे इस आत्माको संसार-समुद्रमे डूबना पड़ता है, दुर्गतिके अनेक कष्टों को सहना पड़ता है तथा जो बुद्धिमानोंके लिए इष्ट है अर्थात् मोक्ष व स्वाधीन आत्मीक सुख है वह और दूर होता चला जाता है । इन स्त्री पुत्र धनादिके भीतर मोह करनेसे आत्म-ध्यान व वैराग्य नहीं प्राप्त होता जो मोक्षका साधक है ।

प्रयोजन कहनेका यह है कि घनादि पदार्थोंका मोह करना बूथा है, इनको सचय करना भी बूथा है क्योंकि एक तो ये कभी आत्माके साथ २ जाते नहीं स्वयं छूट जाते हैं, दूसरे इनके मोह में आत्माका उद्धार नहीं होता है, आत्मा पवित्र नहीं होसकता है। इसलिए ज्ञानीको इसमें राग ही न करना चाहिये। इसको उत्पन्न करनेका भी मोह छोड़ देना चाहिये और आत्मकार्यमें लगा देना चाहिये। जिस वस्तुको बड़े परिश्रमसे कष्ट सह करके एकत्र किया जावे और उसे फिर छोड़ना ही पड़े उस वस्तुकी प्राप्तिके लिये बुद्धिमान लोग कभी भी चाह नहीं करते हैं। इसलिये हमको घनादिकी चाहको छोड़कर स्वहित ही करान्य है। ऐसा ही भाव श्री पूज्यपादस्वामीने इष्टोपदेशके भीतर बताया है—

त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त. संचिनोति यः ।

स्वशरीरं संपकेन स्नास्यामीति विलंपति ॥१६॥

आरंभे तापकान्प्राप्तावतृप्तिप्रतिपादकान् ।

अंते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं क. सेवते सुधी ॥१७॥

भावार्थ—कोई निर्धन मनुष्य यह विचार करता है कि घन कमाकर दान करूंगा इसलिये घनको इकट्ठा करूं वह ऐसी ही मूर्ख है जो यह विचारे कि मैं अपने शरीरको कीचड़से लिप्तकर फिर स्नान कर लूंगा इसलिये कीचड़से लीपने लगे। जिस पाप को छुड़ाना ही पड़े उस पापको लगाना ही अच्छा नहीं है। यदि घन कमानेसे पाप सचय होता है तो जो मुक्ति चाहता है उसे इस जंजालमें नहीं पड़ना चाहिये। ये इन्द्रियोके भोग आरंभमें सताप करनेवाले हैं। अर्थात् इनके प्राप्त करनेके लिए

बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं और जब ये मिल जाते हैं तब इनके भोगोंसे तृप्ति कभी नहीं होती है फिर ये इनना मोह बढ़ा देते हैं कि इनका छूटना कष्टप्रद होजाता है । इसलिये बुद्धिमान मानव इन भोगोंकी इच्छा नहीं करता है । यदि गृहस्थमें पुण्योदयसे मिल जाते हैं तो उनमें आसक्त नहीं होता है । उनसे मोह करके अपने आत्मकार्यको नहीं भुलाता है ।

मूलश्लोकानुसार शास्त्रलविक्रीडित छन्द ।

लक्ष्मीकीतिकलासमूह ललना सौभाग्य आदिक सभी ।

छुट जाते इस जीवसे इक दिन अघ बंधकारी सभी ॥

भवदधि डूबन हेतु मुक्तिपथ रिपु नहि चाह धारे सुधी ।

जो हो तजने योग्य लाभ उसका करते नहीं जो सुधी ॥५१॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी अनर्थ कार्य नहीं करते हैं—

हेयादेयविचारणास्ति न यतो न श्रेयसामागमो ।

वैराग्यं न न कर्मपर्वतभिदा नाप्यात्मतत्त्वस्थितिः ॥

तत्कार्यं न कदाचनापि सुधियः स्वार्थोद्यताः कुर्वन्ते ।

शीतं जातु नुनुत्सवो न शिखिनं विध्यापयन्ते बुधाः ॥५२॥

अन्वयाय—(यतः) जिस कार्यके करनेसे (हेयादेयविचारणा न अस्ति) ग्रहण करने योग्य व त्याग करने योग्य क्या है ऐसा विचार नहीं पैदा होवे (न श्रेयसामागमः) न मोक्ष आदि जो कल्याणकारक है उनका लाभ होवे (न वैराग्यं) न संसार देह भोगोंसे वैराग्य पैदा होवे (न कर्मपर्वतभिदा) न कर्मरूपी पर्वतों का चूरा किया जासके (नापि आत्मतत्त्वस्थितिः) और न आत्मीक तत्त्वमें स्थिति हो अर्थात् आत्मध्यान हो (तत्कार्यं) उस कार्यको (स्वार्थोद्यताः) अपने आत्माके प्रयोजनमें उद्यमी (सुधियः) बुद्धि-

मान लोग (कदाचनापि) कभी भी नहीं (कुर्वन्ते) करते हैं जैसे (शीतं नुनुत्सवः) शीतको दूर करनेकी इच्छा करनेवाले (बुधाः) बुद्धिमान लोग (जातु) कभी भी (शिखिनं) अग्निको(न विध्या पयन्ते) नहीं बुझाते हैं ।

भावार्थ—यहाँपर आचार्यने बताया है कि बुद्धिमान मानव वे ही हैं जो विचारके साथ इस संसारमें काम करते हैं । हर एक मानवको अपना लक्ष्यबिन्दु बना लेना चाहिये और जो लक्ष्य हो उसीके साधनकी जो क्रियाएं हो उनको मन वचन कायसे करना चाहिये । जिसको शीत लग रही है और वह शीतसे बचना चाहता है तो वह अग्निको कभी नहीं बुझावेगा क्योंकि अग्नि उसके हितमें साधक है । इसी तरह जो बुद्धिमान लोग अपने आत्माकी उन्नति करना चाहते हैं वे ऐसे ही साधनको करें जिनसे तत्त्वोंका ज्ञान होकर यह विवेक होजावे कि क्या तो त्यागने योग्य हैं व क्या ग्रहण करने योग्य है तथा जिस चारित्र्यसे मोक्षका लाभ होगा उसी चारित्र्यको पालेंगे व जिस तरह मनमें संसार देह भोगोंसे वैराग्य रहे वह उद्यम करेंगे जिस ध्यानसे कर्म पर्वतोका चूरा हो वैसे ही ध्यान करेंगे, जिस तरह आत्मा का अनुभव होजावे ऐसा तप साधेंगे । कभी भी ऐसे प्रपंचोंमें न फँसेंगे कि जिनमें फँसनेसे तत्त्वज्ञान न हो, वैराग्य न हो, कर्मका नाश न हो व मोक्षकी प्राप्ति न हो ।

प्रयोजन कहनेका यह है कि मानवोंको स्त्री पुत्र मित्रादि जन परिग्रहमें ममताबुद्धि रखकर अपना अहित न करना चाहिये, सब पर पदार्थोंको अपनेसे भिन्न जानकर उनसे मोह निवारण कर आत्महितके लिए स्वाध्याय ध्यान सत्संगति आदि में जगे रहना चाहिये । गृहस्थमें रहे तो जलमें कमलके समान भिन्न

रहे । यदि साधु हो तो रात दिन वैराग्यमें भीजा रहकर ध्यान की शक्ति बढ़ावे । गृहस्थमें कभी भी ऐसे मिथ्यात्व, अज्ञान, अन्याय आदिके कार्य न करे जिनसे विषयोमें अन्धा होकर इस नरजन्मके अमूल्य समयको यो ही खो दे और पीछे पछताना पड़े । मानवजन्मका समय बड़ा ही अमूल्य है । जो आत्महितमें दक्ष हैं वे ही सच्चे धर्मात्मा गृहस्थ वा साधु हैं—

श्रीपद्मनंदि मुनिने धर्मोपदेशामृतमें कहा है कि आत्मध्यान करना ही श्रेष्ठ है ।

आत्मा मूर्तिविवर्जितोपि वपुषि स्थित्वापि दुर्लक्षतां ।
प्राप्तोपि स्फुरति स्फुटं यदहमित्युल्लेखतः संततं ॥
तर्त्तिकं मुह्यत शासनादपि गुरोर्भ्रातिः समुत्सृज्यता—
मंतः पश्यत निश्चयेन मनसा तं तन्मुखाक्षव्रजाः ॥६५॥

भावार्थ—आत्मा अमूर्तीक है तो भी शरीरमें मौजूद है, यद्यपि दिखाई नहीं पड़ता है तथापि 'मैं' इस शब्दसे निरन्तर प्रगट है तब क्यों तुम मोहित होते हो, गुरुके उपदेशसे भ्रमको छोड़ो और मनके द्वारा निश्चय करके उसी आत्माकी तरफ अपने इन्द्रियसमूहको तन्मयी करके उसीका ही अनुभव करो ।

वास्तवमें आत्मध्यान ही आत्माके कल्याणका मार्ग है इसलिये उसीका ही यत्न करना एक बुद्धिमान प्राणीके लिये हितकारी है ।

मूलश्लोकानुसार गार्हूलविक्रीडित छन्द ।

जो बुध आतम काय उद्यममती सो कार्य करते नही ।
जासे कृत्य अकृत्य बोध नहि हो निजमोक्ष होवे नही ।
नहि होवे वैराग्य कर्म क्षय ना ध्यानात्म होवे नही ।
जो जन वाधा शीत टालनमती सो अग्नि शमता नही ॥५२॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि ध्याता मानव को उचित है कि क्रोधादि भावों को दूर रखे—

कामक्रोधविषादमत्सरमदद्वेषप्रमादादिभिः ।

शुद्धध्यानविवृद्धिकारिमनसः स्थैर्यं यतः क्षिप्यते ॥

काठिन्यं परितापदानचतुरैर्हेम्नो हुताशीरिव ।

त्याज्या ध्यानविधायिभिस्तत इमे कामादयो दूरतः ॥५३॥

अन्वयार्थ—(यतः) क्योंकि (कामक्रोधविषादमत्सरमदद्वेष-प्रमादादिभिः) कामभाव, क्रोधभाव, शोक, ईर्ष्या, गर्व, द्वेष व प्रमाद आदि अशुद्ध भावोंके द्वारा (शुद्धध्यानविवृद्धिकारिमनसः) शुद्ध ध्यानको बढ़ानेवाले मनकी (स्थैर्यं) स्थिरता (परितापदान-चतुरैः हुताशीः हेम्नः काठिन्यं इव) तीव्र गर्म करनेवाली अग्निके द्वारा सुवर्णकी कठिनताके समान (क्षिप्यते) नष्ट होजाती है (ततः) इसलिये (ध्यानविधायिभिः) ध्यान करनेवालोंके द्वारा (इमे कामादयः) ये काम क्रोधादि भाव (दूरतः) दूरसे ही (त्याज्याः) छोड़ने योग्य हैं ।

भावार्थ—जैसे सोना कठिन होता है परन्तु यदि उसको अग्निकी ज्वालाओंका ताप लग जावे तो पतला होकर वहने योग्य होजाता है, सोनेकी कठिनता नष्ट होजाती है, इसी तरह जो मानव आत्मध्यान करना चाहते हैं और वीतरागभावोंको मनमें बढ़ाना चाहते हैं उनके मनकी थिरता काम, क्रोध, मान,

माया, लोभ, भय, प्रमाद आदि भावोंके आक्रमणसे नष्ट होजाती है । इसलिये जो ध्यानका अभ्यास करना चाहे उनको इन भावों से दूर रहना चाहिये तथा उन निमित्तोंसे भी बचना चाहिये जिनके द्वारा मन काम क्रोधादि भावोंमें फस जावे । इसीलिये उनको आरम्भ परिश्रमका त्याग करना चाहिये । गृहस्थीके प्रपंचजालोंसे अलग रहना चाहिये । लौकिक जनोकी संगतिसे बचना चाहिये । स्त्रियोंके ससर्ग से दूर रहना चाहिये । वनोंमें व एकांत स्थानोंमें बैठना, शास्त्र स्वाध्याय करना व ध्यान करना चाहिये, अल्पाहारी होना चाहिये । निष्ठ हितकारी वचन बोलने चाहिये । स्वाध्याय व ज्ञानके विचारमें नित्य अनुरक्त होना चाहिये । जित जिन कारणोंसे मनमें चंचलता होजावे व कषायका वेग उठ जावे उन सब निमित्तोंसे परे रहकर व बिल्कुल मनको निश्चिन्त करके आत्मध्यान का अभ्यास करना चाहिये ।

श्रीशुभचंद्राचार्य ज्ञानार्णवमें कहते हैं कि वीतरागीको ही आत्मध्यानकी सिद्धि होती है—

रागादिपंकविश्लेषात्प्रसन्ने चित्तवारिणि ।

परिस्फुरति नि शेषं मुनेर्वस्तुकदम्बकम् ॥१७॥

स कोपि परमानन्दो वीतरागस्य जायते ।

येन लोकत्रयैश्वर्यमप्यचिन्त्यं तृणायते ॥१८॥

भावार्थ—रागद्वेषादि कीचडके हट जानेसे मुनिके निर्मल मनरूपी जलमें सम्पूर्ण वस्तुका सर्वस्व प्रगट होता है अर्थात् आत्माका ध्यान प्रकाशमान होता है । वीतरागीको ही ऐसा कोई परमानंद प्राप्त होता है जिसके सामने तीन श्लोकका भी अचिन्त्य ऐश्वर्य तृणके समान मालूम होता है ।

मूल श्लोकानुसार शार्ङ्गलविक्रीडित छन्द ।
 काम क्रोध विषाद मोह मदमे द्वेष प्रमादादिसे ।
 जो मन निर्मल ध्यान बीच रत हो धिरता न होवे तिसे ॥
 जैसे सुवर्ण अग्नि ताप बस हो काठिन्य तज देत है ।
 इस लख ध्यानी काम आदि सबको अति दूरकर देत है ॥५३॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि ध्यानीजन मुक्तिके लिये ही ध्यान करते हैं—

व्यावृत्त्येन्द्रियगोचरोरुगहने लोलं चरिष्णुं चिरं ।

दुर्वारं हृदयोदरे स्थिरतरं कृत्वा मनोमर्कटम् ॥

ध्यानं ध्यायति मुक्तये भवततेनिर्मुक्तभोगस्पृहो ।

नोपायेन विना कृता हि विषयः सिद्धिं लभते ध्रुवं ॥५४॥

अन्वयार्थ—(निर्मुक्तभोगस्पृहः) जिस महात्माने भोगोंकी इच्छाको त्याग दिया है वही (दुर्वारं) इस कठिनतासे बसमें आनेयोग्य (लोल) लोलुपी या चंचल (मनोमर्कटम्) मनरूपी बंदरको (इन्द्रियगोचरोरुगहने) जो पाँचों इन्द्रियोंके भोगरूपी महान वनमें (चिर) अनादिकालसे (चरिष्णु) क्रीड़ा कर रहा है (व्यावृत्त्य) वहाँसे हटाकर (हृदयोदरे) हृदय के भीतर (स्थिरतरं कृत्वा) पूर्ण स्थिर करके (भवतते. मुक्तये) ससारके फैलाव से छूट जानेके लिये (ध्यान ध्यायति) ध्यानका अभ्यास करता है । (हि) यह निश्चय है कि उपायेन विना) उपायके विना (विषयः कृता) जो रीतिये की जावे तो वे ध्रुवम्) खात्तरीसे (सिद्धि) सफलताको (न लभते) नहीं पाती हैं ।

भावार्थ—ससार आठ कर्मोंके बधनसे ही चल रहा है । इस-लिये इन कर्मोंका नाश होना ही संसारका नाश है और मोक्षका

लाभ है । कर्मोंका नाश वीतरागभावसे होता है क्योंकि उनका बन्धन रागद्वेषादि भावोंसे हुआ करता है । वीतरागभावकी प्राप्ति तब ही होती है जब आत्माका ध्यान किया जाता है । आत्माका ध्यान उसी समय होता है जब मनरूपी बन्दरको वराग्यके खूँटेसे बाँध दिया जावे । यह मन अनादिकालसे पाँचों इंद्रियोंके भोगोंकी इच्छामें उलझा हुआ रहता है और महा चंचल तथा लोलुपा हो रहा है । इस मनको बारह भावनाके चिन्तनसे इंद्रियोंकी तरफसे हटाकर स्थिर किया जाता है तबही ध्यान होसकता है । इसलिए ध्यानके अभ्यासकर्ताको उचित है कि सम्यग्ज्ञान व वराग्यके द्वारा मनकी दशाको ठीक करे । पुरुषार्थके बिना किसी भी कार्यकी सिद्धी नहीं हो सकती है । लौकिक कार्यके लिए जैसा दीर्घदर्शीपनेके साथ विचार करके परिश्रम करनेकी जरूरत है ऐसे ही पारमार्थिक कार्योंके लिए विचारपूर्वक परिश्रम करनेकी जरूरत है । मनके मारनेसे ही कार्यकी सिद्धि हो सकती है ।

सुभाषित रत्नसंदोहमें स्वयं अमितगति महाराज कहते हैं—

नो शक्य यन्निषेद्धं त्रिभुवनभवनप्रांगणे वर्तमानं ।

सर्वे नश्यन्ति दोषा भवभयजनका रोधतो यस्य पुंसाम् ॥

जीवाजीवादितत्त्वप्रकटननिपुणे जैनवाक्य निवेश्य ।

तत्त्वे चेतो विदध्याः स्ववशसुखप्रदं स्वं तदा त्व प्रयासि ॥४०८॥

भावार्थ—जो तीन लोकके बीचमें मारा मारा फिरता है उस मनका रोकना बड़ा कठिन है तथापि इसके रुक जानेसे अनुष्योंके सर्व ही ससारमें भयको देनेवाले दोष नष्ट हो जाते हैं । इसलिए तुम मनको जीव अजीव आदि तत्वोंके प्रगट करने में निपुण ऐसे जैन वचनमें लगाकर तत्त्वके विचारमें इसे जम

दो तब तुम आत्मीक सुखको देनेवाले अपने आत्माके स्वभाव को प्राप्त कर लोगे ।

मूलश्लोकानुसार शार्ङ्गलविक्रीडित छन्द ।

जो इंद्रिय वनगहन मध्य रमता चिरकाल लोलुपमहा ।
 बुज्जन मन कपि थांभ आप वशकर कर ध्यान आतम महा ॥
 इच्छा तजकर भोग होय निस्पृह भव जाल काटो महा ।
 बिन परुषार्थ प्रधान काज कोई नहि सिद्ध होता महा ॥५४॥

उत्थानिष्ठा—आगे कहते हैं कि योगीको एक आत्मतत्त्वका ही ध्यान करना चाहिए—

चंद्रार्कग्रहतारकाप्रभृतयो यस्य व्यापायेऽखिलाः ।
 जायते भुवनप्रकाशकुशला ध्वांतप्रतानोपमाः ॥
 यद्विज्ञानमयप्रकाशविशदं यद्ध्यायते योगिभिः ।
 तत्तत्त्वं परिचितनीयममलं देहस्थितं निश्चलम् ॥५५॥

अन्वयार्थ—(यस्य) जिस तत्त्वके (व्यापाये) अभावमें (भुवन-प्रकाशकुशलाः) लोकको प्रकाश करनेमें कुशल ऐसे (अखिलाः) सब (चंद्रार्कग्रहतारकाप्रभृतय) चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, तारे आदिक (ध्वांतप्रतानोपमाः) अंधेरेके समूहके समान (जायते) होजाते हैं (यत् विज्ञानमयप्रकाशविशदं) जो ज्ञानमई प्रकाशको बहुत निर्मल रखनेवाला है व (यत् योगिभिः ध्यायते) जो योगियोंके द्वारा ध्याया जाता है (तत्) उस (अमल) निर्मल (निश्चलं) व निश्चल (तत्त्व) आत्मतत्त्वको (देहस्थितं) अपने ही शरीरमें विराजमान (परिचितनीयम्) ध्याना चाहिये ।

भावार्थ—यहाँपर आचार्यने आत्माकी तरफ ध्यान खिचाया है । वह आत्मा जिसका ज्ञान हमको प्राप्त करना चाहिए और

ज्ञान प्राप्त करके जिसको हमें ध्याना चाहिए यह आत्मैरोम कही दूर नहीं है आपही है अपने शरीरभरमे सम्पूर्णपने व्यापक या फैला हुआ है। जैसे घड़े में जल भरा होता है ऐसे ही अपने शरीररूप घटमे सर्व स्थानमे फैला हुआ है। वह पूर्ण ज्ञानमय है—उसका ज्ञान ऐसा निर्मल है कि उसमे सब ही जानने योग्य पदार्थ दर्पणके समान झलकते हैं, इस आत्माका जबतक सम्बन्ध शरीरसे रहता है तबतक ही हम अपनी आखोसे चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, तारे आदि पदार्थोंको देख सकते हैं। यद्यपि वे लोकमें प्रकाशमान हैं और जगत के बाहरी पदार्थोंको झलकाते हैं तथापि यदि हमारे भीतर आत्मतत्त्व न हो तो हम उनको देख नहीं सकते तब तो वे हमारे लिए मानो अंधकारके समूह ही हैं। जिस आत्माके होते हुए हम बाहर भीतर सब कुछ देख सकते हैं व जान सकते हैं तथा यही वह आत्मतत्त्व है जिसका योगीगण ध्यान करते हैं। तीर्थंकर भी इसीका ही अनुभव करते हैं। वही आत्मतत्त्व हमारी देहमें है वह बिलकुल निर्मल है, कर्मोंके मध्य पड़ा है तो भी स्वभावसे उनसे भिन्न है। यह ऐसा निश्चय है कि कभी भी अपने स्वभावको त्यागता नहीं है ऐसे ही आत्मतत्त्वका चितवन हर एक गृहस्थ या भुक्तिको करना उचित है। यहा पर आचार्यने बता दिया है कि जिस तत्त्व पर पहुंचना है व जिस तत्त्वका ध्यान करना है वह तत्त्व आपही है, वह तत्त्व बिलकुल हमको प्रगट है। यदि वह शरीरमे न होवे तो इन्द्रियां कुछ जान नहीं सकती है। वह तत्त्व ज्ञानस्वरूप है सो भी अच्छी तरह प्रगट है। वह निर्मल जलके समान परम शांत, परम पवित्र व परम आनन्दमई है। इस तरह जो ज्ञानके चिह्नसे उसे पकड़ेगा उसे अवश्य वह तत्त्व मिले जायगा। बड़े २ साधुजनोंको वही तत्त्व प्यारा है, हमें भी उसे ही ध्याना चाहिए। श्री परमनादि

मुनि सदबोध चन्द्रोदयमे कहते हैं—

यः कषायपवनैरचुंबितो बोधवह्निरमलोल्लसदृशः ।

किं न मोहतिमिरं विखड्यन् भासते जगति चित्प्रदीपकः । ३७।

भावार्थ—जो क्रोधादि कषायोकी हवासे स्पर्शित नहीं होता है, जो ज्ञानरूपी अग्निको धारनेवाला है, जो निर्मलपने उद्योतमान है ऐसा चैतन्यरूपी दीपक जगत्में प्रकाशमान है तो क्या वह मोहरूपी अंधेरेको नहीं खड्ग करेगा? वास्तवमें वह दीपक मैं आत्मा ही हूँ । वही मुनि एकत्वाशीतिमे कहते हैं—

संयोगेन यदा यातं मत्तस्तत्सकलं परम् ।

तत्परित्यागयोगेन मुक्तोहमिति मे मतिः । ॥२७॥

भावार्थ—जो कुछ शरीरादिका संयोग मेरे साथ चला आ रहा है वह सब मुझसे पर है—भिन्न है । जब मैं उनसे मोह त्याग देता हूँ मैं मानो मुक्तरूप ही हूँ ऐसी मेरी बुद्धि है ।

इस तरहके आत्मतत्त्वको ध्याना परम सुखका कारण है ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्दः ।

शशि सूरजग्रह तारकादि ये सव लोक प्रकाशी रहें ।

पर आतमविन तम समूह जैसे कुछ भी न कीमत लहें ॥

जो विज्ञानमई सुनिर्मल महा यतिजन जिसे व्यावते ।

वह निश्चल है आत्मतत्त्व बुधजन निज देहमे पावते । १५५।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि अज्ञानी मन मरण आने-वाला है इसको नहीं देखता हुआ अधर्ममें फसा रहता है ।—

भज्येतेत्य शरीरमंदिरमिदं सृत्युद्विपेन्द्रः क्षणा-

दित्युच्छ्वासमिवेण मानसबहिर्निर्गत्य किं ॥

पश्यंस्त्वं न निरीक्षसेऽतिचकितं तस्यागतिं चेतनां ।

वै येनामरचेष्टितानि कुरुषे निर्धर्मकर्मोद्यमम् ॥५६॥

अन्वयार्थ—(मानस) हे मन ! (मृत्युद्विपेन्द्र.) मरणरूपी हाथी (एत्य) आकर (क्षणात्) क्षणभरमे (इदं शरीरमंदिरम्) इस शरीररूपी घरको (भज्येत) तोड़ डालेगा (इति) ऐसा जानकर (त्वं) तू (उच्छ्वासमिवेण) स्वासोच्छ्वासके बहाने (बहि.) बाहर (निर्गत्य निर्गत्य) आआकर (अतिचकितं) अति भयभीतपनेसे (पश्यन्) देखता हुआ (वै) बड़े खेदकी बात है (तस्य आगतिं) उस मरणके आनेकी (चेतनां) चेतनाको (न निरीक्षसे) नहीं देखता है अर्थात् मरण आनेवाला है ऐसी बुद्धि अपने भीतर नहीं जमाता है (येन) यही कारण है जिससे तू (अमरचेष्टितानि) अपनेको अजरअमर मानके व्यवहार करता हुआ (निर्धर्मकर्मोद्यमम्) धर्मरहित कर्मोंका उद्यम(कुरुषे) करता रहता है ।

भावार्थ— यहाँ पर आचार्यने संसारी जीवके मनकी मूर्खता को बताया है कि यह मन मरणसे दिनरात डरता रहता है इसके डरके दृष्टान्तको आचार्यने अलंकार देखकर बताया है—कि प्राणी के जो स्वांस चला करता है सो यह स्वास नहीं है किन्तु मन बाहर आकर बारवार डरते हुए देखता है कि कहीं मरणरूपी हाथी आ तो नहीं गया । जैसे किसीको कोई कहदे कि तुझे मारनेको कोई शत्रु आनेवाला है तो वह उस शत्रुसे बचनेक उपाय तो न करे, बारवार घरके बाहर आकर देखाकरे कि कहीं शत्रु आ तो नहीं गया ।

ऐसी मूर्खता यह मन कर रहा है कि बारबार शंका किया करता है कि कहीं मरण न आजावे परन्तु इस बातमें अपना मन नहीं जमाता है कि मरण तो एक दिन जरूर आवेगा ही मुझको सावधान होजाना चाहिए और ऐसा उद्यम करना चाहिये जिससे मेरे आत्माका कल्याण हो, मैं मरकर दुर्गतिमें न जाऊँ । यह ऐसी मूर्खता करता है कि फिर भी अपनेको अजरअमर समझता है और मन चाहा अधर्म कार्य करता रहता है, यही बड़े खेदकी बात है । प्रयोजन यह है कि हे भव्य जीव ! मरणरूपी हाथी किस समय इस शरीररूपी घरको तोड़ डाले इसका कोई समय नियत नहीं है । वह जब अचानक आजाता है उस समय कुछ उपाय नहीं बन सकता । इसलिये मरणके आनेके पहले ही तुझे अपना आत्महित कर लेना चाहिये और वह उत्तम कार्य एक आत्मध्यान है । उसकी तरफ पूर्ण लक्ष्य देना चाहिये यह तात्पर्य है ।

स्वामीअमितगति शुभाषितरत्नसदोहमे कहते हैं—

मृशुव्याघ्रभयकराननगतं भीत जराव्याघत—

स्तीव्रव्याधिदुरन्तदुःखतरुमत्संसारकातारगम् ॥

क- शक्नोति शरीरिण त्रिभुवने पातुं नितान्तातुर ।

त्यक्त्वा जातिजरामृतिक्षतिकर जेनेन्द्रधर्मांमृतम् ॥३१७॥

भावार्थ—यह शरीरधारी प्राणी ऐसे भयानक संसाररूपी वनमें पड़ा हुआ है जहा तीव्र रोग व दुःसह दुःखमई वृक्ष भरे हैं व जहाँ बुढापरूपी शिकारी है जिससे वह डरता रहता है व जहाँ मरणरूपी सिंह है और यह प्राणी उसके भयंकर मुखके बीचमें आगया है । अब इस महान् व्याकुल प्राणीको तीन भुवन में ऐसा कौन है जो बचा सके? यदि कोई है तो जन्मजरा मरण

को क्षयिकारी श्री जिनेन्द्रका धर्मरूपी अमृत है, इसके बिना कोई बचा नहीं सकता है । वास्तवमे वही मानव बुद्धिमान है जो इसे मानव देहको अत्यन्त दुर्लभ व छूटनेवाला मानकर इसको आत्म धर्ममें लगाकर सफल करते हैं ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

क्षणमे नाशे घर शरीर तेरा है मृत्यु हाथी बड़ा ।

भयसे श्वासें वार वार लेके क्यों है तु बाहर खड़ा ॥

श्रद्धा नहीं करता कि होय मरना माने अमर मैं रहूँ ।

रे मन ! मूरख पापकर्म उद्यम करता तुझे क्या कहूँ ॥५६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो परिग्रहवान हैं वे सदा आरम्भके विकल्प किया करते हैं और जैनधर्ममें प्रीति नहीं करते ।

शिखरिणी वृत्तम्

करिष्यामीदं व कृतमिदमिद कृत्यमधुना ।

करोमीति व्यग्रं नयसि सकलं कालमफलम् ॥

सदा रागद्वेषप्रचयनपरं स्वार्थविमुखं ।

न जैने शुचितत्वे वचसि रमसे निर्वृतिकरे ॥५७॥

अन्यवार्थ—(इद) यह (करिष्यामि) मैं करूँगा (वा)अथवा (इदं कृत) यह मैंने किया था (अधुना इदं कृत्यं करोमि)या अब मैं यह काम करता हूँ (इति) इसतरह (व्यग्रं) घबड़ाया हुआ (सदा) हमेशा (रागद्वेषप्रचयनपरं) रागद्वेषके करनेमें लगा हुआ (स्वार्थविमुखं) अपने आत्माके हितमें विमुख होता हुआ तू (सकलं कालं) अपने सम्पूर्ण जीवनके समयकी (अफलं) निष्फल (नयसि) गर्मा रहा है परन्तु (शुचितत्वे) पवित्र तत्त्वकी बताने

वाले व (निवृत्तिकरे) मोक्षको प्राप्त कराने वाले (जैन वचसि)
जिन वचनमें (न रमसे) रमण नहीं करता है ।

भावाथ—यहाँपर आचार्य इस मूर्ख मनको समझाते हैं कि तू ऐसा शरीर, स्त्री, धन, पुत्र, कुटुम्ब आदिके मोहमें पड़ा हुआ है कि रात दिन तेरे यही विचार रहा करता है कि मैंने यह काम तो कर लिया है और यह काम मैं इस समय कर रहा हूँ व ऐसा ऐसा काम मुझे भविष्यमें करना है, यह तेरी विचारोंकी शृंखला तेरी जिन्दगीभर चलती रहती है । जैसे तू विचार करता है कि अब इतना धन कमा लिया है, अब वह धन कमा रहा हूँ, अभी इतना धन कमाना है । एक पुत्रका विवाह कर चुका हूँ दूसरेका विवाह करना है । एक पुत्रको व्यापारमें लगा चुका हूँ दूसरेको व्यापारमें लगाना है । पुत्रके पुत्रका अर्थात् पोतेका मुँह देखना है । पोता होवे तो शीघ्र बड़ा करके उसका विवाह करके उसकी बधूको भी देखना है । उसने मेरा बड़ा बिगाड़ किया है उसे इसका बदला पहुँचाना है । मेरी स्त्री बहुत वस्त्राभूषण चाहती है इसके लिये गहना बनवाना है । आज अमुक व्यापारीको दिवाला निकल गया । रकम डूब गई क्या करूँ । उसपर किसी तरह मुकद्दमा चलाना है । इस तरह करोड़ों कामोंको तू विचार करता है । सबेरसे शाम होती है, शामसे सबेरा होता है, तू तों ससारी काम धवोंकी ही चिन्तामें फसा रहता है, कभी उनकामों की डोरी नहीं टूटती । उधर मरण निकट आजाता है, तू बावला अपने आत्माके हितके लिये कुछभी समय नहीं निकालता है—ममता मोहमें और रागद्वेषमें फसा हुआ सारा जीवन बिताकर इस अमूल्य नरजन्मको खो देता है । परमोपकारी जैनधर्ममें रुचि नहीं लगाता है न जिनैवाणीको पढ़ता है जिससे

सच्चे आत्मतत्त्वका ज्ञान होवे और इस मोक्षमागको प्राप्त कर सके । अतएव आचार्य कहते हैं कि बुद्धिमान प्राणीको उचित है कि गृहस्थके जंजालमें बावला न होवे और जिनवाणीकी शरण लेकर अपना सच्चा हित कर डाले ।

वास्तवमें जो इंद्रियोके विषयोमें उलझ जाता है उसका जन्म यो ही चला जाता है । सुभाषितरत्नसंदोहमें स्वामी अमितगतिजी कहते हैं—

एकैकमक्षविषयं भजताममीषां

संपद्यते यदि कृतान्तगृहातिथित्वम् ।

पंचाक्षगौचररतस्य किमस्ति वाच्य—

मक्षार्थमित्यमलधीरधियस्त्यजन्ति ॥८८॥

भावार्थ—एक एक इंद्रियके वशमें रहनेवाले जीवोको यदि सम्राजके घरका अतिथि होना पड़ता है तब जो जीव पाचों इंद्रियोके विषयमें रत होता है उसके लिए क्या कहा जावे ऐसा जानकर निर्मल और धीर बुद्धि रखनेवाले पुरुष इंद्रिय विषयों को छोड़ देते हैं ।

भूल्लोकानुसार शिखरिणी छन्द ।

करूंगा यह कारज अर कर चुका कार्य यह मैं ।

अभी यह करता हूँ रत नित प्रीति मोह तन्मय ॥

समावे सब जीवन विफल कर निज हित न देवे ।

शिवंकर जिन वचमें ध्यान कुछ भी न देवे ॥५७॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि धर्म ही प्राणीका रक्षक है—

कुर्वाणोऽपि निरंतरामनुदिनं बाधां विरुद्धक्रिया ।

धर्मारोपितमानसैर्न रुचिभिव्यपाद्यते कश्चन ॥

धर्मापोढधिय परस्परमिमे निघ्नन्ति निष्कारणम् ।

यत्तद्धर्ममपास्य नास्ति भुवने रक्षाकरं देहिनां । ५८।

अन्वयार्थ—(कश्चन) कोई मानव (अनुदिनं) प्रतिदिन(निरंतरां) बहुतसी (बाधाँ) बाधा कारक (विरुद्धक्रिया, विरुद्ध क्रियाको (कुर्वाण. अपि) करता रहना है तो भी (धर्मारोपित मानसः रुचिभिः) धर्ममे मनको जमाए रखनेवाले रुचिवान प्राणियोके द्वारा (न) नहीं (व्यापाद्यते) पीड़ित किया जाता है, (धर्मापोढधिय.) धर्ममे जिनकी बुद्धि नहीं है ऐसे मानव (परस्परम्) परस्पर (निष्कारणम्) बिना कारण (निघ्नन्ति) घात करते रहते हैं (यत् तत् धर्मम्) ऐसा धर्म है उसको (अपास्य) छोड़कर (भुवने) इस जगत्मे (देहिनां) शरीर धारियोका (रक्षा करं) रक्षा करनेवाला और (नास्ति) नहीं है ।

भावार्थ—यहांपर आचार्यने धर्मकी महिमा बताई है कि जिनके चित्तमे धर्मभाव है, जो दयालु हैं व क्षमावान हैं वे किसीको पीड़ा नहीं देते । यदि कोई उनको बाधा देता है व उनके विरुद्ध क्रिया करता है तोभी उसपर क्षमाभाव रखके उनकी कष्ट नहीं देते । वीतरागी जैन साधुओंमें धर्मभाव पूर्ण रीतिसे भरा रहता है इसलिए वे किसीको सताते नहीं हैं कोई उपसर्ग करे तोभी क्रोध नहीं लाते हैं । यह महिमा उनके भीतर शान्त भावरूपी धर्महीकी है परन्तु जिनके हृदयमे दया, क्षमा, शान्ति आदि धर्म नहीं होते हैं व बिना कारण ही एक दूसरेसे लड़ते झगड़ते रहते हैं व कष्ट देते रहते हैं व प्राणतक लेते रहते हैं । वास्तवमें तीनलोकमे जीवोंकी रक्षा करनेवाला एक धर्म ही है । धर्म जिसके मनमे है वह प्राणियोका रक्षक है । धर्म जिसके मन नहीं वह प्राणियोका हिसक है । यदि कष्ट दूंगा तो इसको

वैसा ही कष्ट होगा जैसा मेरेको होता है यह भाव जिनके दिल में होता है वे ही धर्मात्मा हैं । धर्म जिसमें नहीं है वह वास्तवमें मनुष्य ही नहीं है । स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं—

हरतिजननदुःखं मुक्तिसौख्यं विधत्ते ।

रचयति शुभबुद्धिं पापबुद्धिं धुनीते ॥

अवतिसकलजन्तून् कर्मशत्रून्निहन्ति ।

प्रशमयति मनोर्यस्तं बुधा धर्ममाहुः ॥७०८॥

भावार्थ—जो संसारके दुःखोंको हरता है, मुक्तिके सुखको देता है, सच्ची बुद्धि बनाता है, पापकी बुद्धिको मिटाता है, सर्व प्राणियोंकी रक्षा करता है, तन तथा मनको शांत रखता है उसे ही बुद्धिमानोंने धर्म कहा है ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

जो करता दिन रात कार्य उल्टे बाधा करे सर्वदा ।

जो धर्मों रुचिवान आर्द्रचित्त हो वाको न मारे कदा ॥

आपसमें कारण विना हि हिंसक जो धर्म पावे नहीं ।

प्राणीरक्षक धर्म विन जगत्में को और भावे नहीं । ॥५८॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जिस परिग्रहको एक दिन छोड़ना पड़ेगा उसको तू अपने आप ही क्यों नहीं छोड़ता है—

नानारभपरायणैर्नरवरैरावर्ज्यं यस्त्यज्यते ।

दुःप्राप्योऽपि परिग्रहस्तृणमिव प्राणप्रयाणे पुनः ॥

आदावेव त्रिमुचं दुःखजनकं तं त्वं त्रिधा दूरत—

रुचेतो मस्करिमोदकव्यतिकर हास्यास्पदं मा कृयाः । ५९

अन्वयार्थ—(नानारम्भपरायणैः) तरह २ के आरम्भमें लीन (निरवरो.) बड़े २ मनुष्योंके द्वारा (आवर्ज्य) एकत्रकरके (दु.प्राप्य अपि) कठिनतासे प्राप्त करने योग्य ऐसा भी (यः परिग्रह.) जो परिग्रह (प्राणप्रयाणे) प्राणोंके वियोग होनेपर (तृणं इव) तिनकेके समान (त्यज्यते) छोड़ देना पड़ता है(पुनः) परन्तु (त्वं) तू (दुःखजनकं तं) दुःखोंको उत्पन्न करनेवाले उस परिग्रहको (आदौ एव) पहले ही (दूरतः) दूरसे (त्रिधा) मन, बचन, काय तीनोंसे (विमुच्य) छोड़ दे (चेतः मस्करिमोदक-व्यतिकरं) तू अपने चित्तको भिष्टामे पड़े हुए लाडूको उठाकर फिर फेंककर (हास्यास्पदं मा कृथा) हसीका स्थान मत बन ।

भावार्थ—यहांपर आचार्य कहते हैं कि राज्य लक्ष्मी आदि परिग्रह बड़ी २ मिहनतोंसे एकत्र किये जाते हैं । ऐसी भी वस्तुएं संग्रह की जाती हैं जो हरएकको मिलना दुर्लभ हैं । परन्तु करोड़ोंकी संपत्ति क्यों न हो व कैसी भी कठिनतासे क्यों न एकत्र की गई हो वह सब परिग्रह विलकुल छोड़ देना पड़ता है जब मरणका समय आजाता है । जैसे हाथसे तिनका गिर पड़े ऐसे ही सब छूट जाता है । जब परिग्रह आत्माके साथ जानेवाला नहीं है तब ज्ञानवान प्राणीको उचित है कि पहले वह परिग्रह स्थग्य छोड़े, ज्ञानीको स्वयं मोह त्यागकर छोड़ देना चाहिए और यदि परिग्रह नहीं हो तो नया परिग्रह एकत्र करनेकी लालसा न करनी चाहिये । परिग्रहको ग्रहण कर फिर छोड़ना वास्तवमें हसीका स्थान है । जैसे एक फकीरको किसीने बहुतसे लड्डू दिये उसमेंसे एक लड्डू विष्टामे गिर पड़ा, उस लोभीने उसे उठा लिया तब किसीने कहा कि ऐसे अशुद्ध लड्डूको तुमने क्यों उठाया ? तब वह कहने लगा कि मैंने उठा लिया है परन्तु घर

जाकर इसे छोड़ दूंगा । तब उसने बड़ी हंसी उड़ाई कि अरे जिसको फेजना ही है उसको उठानेकी क्या जरूरत थी ? इसी दृष्टांतसे आचार्यने समझाया है कि यह परिग्रह त्यागने योग्य है, इसे ग्रहण करना बुद्धिमानी नहीं है—यह आत्मकार्यमें बाधक है वास्तवमें चेतन अचेतन परिग्रहका मोह आत्माको करोड़ों संकल्प विकल्पोमें पटक देनेवाला है । इससे जो निर्विकल्प समाधिको चाहते हैं और आत्मीक आनन्दके भोगनेके इच्छुक हैं उनको यह परिग्रह त्यागना ही श्रेयस्कर है ।

श्री शुभचंद्र आचार्यने ज्ञानार्णवमें कहा है—

लुप्यते विषयव्यालैर्भिद्यते मारमार्गणैः ।

रुध्यते वनिताव्याधैर्नरः संगैरभिद्रुतः ॥१८॥

भावार्थ—यह मानव परिग्रहोंसे पीड़ित होता हुआ इंद्रियोंके विषयरूपी सर्पोंसे काटा जाता है, कामके बाणोंसे भेदा जाता है तथा स्त्रीरूपी शिकारीसे पकड़ लिया जाता है ।

यः संगपंकनिर्मग्नोऽप्यपवर्गयि चेष्टते ।

स मूढ़ः पुष्पनाराचैर्विभिन्द्यात् त्रिदशाचलम् ॥१९॥

भावार्थ—जो मूर्ख परिग्रहकी कीचड़में डबा हुआ भी मोक्षके लिये चेष्टा करता है वह मानों फूलोंके बाणोंसे सुमेरु पर्वतको तांडना चाहता है ।

अणुमात्रादपि ग्रथान्मोहग्रंथिर्दृढीभवेत् ।

विसर्पति ततस्तृष्णा यस्यां विश्वं न शान्तये ॥२०॥

भावार्थ—यहां आचार्य अज्ञानी जीवकी चेष्टा बताते हैं कि यह जीव स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई आदिकोको अपना मात नेता है । जब उनमेसे किसीका मरण होजाता है तब उनके मित्तनेके लिये गोक किया करता है । वे कभी फिर उसी शरीरमे आकर मिल नहीं सकते, क्योंकि उनमेसे हरएकका जीव अपने अपने शुभ या अशुभ भावोके अनुसार जैसा आयु कम बाध चुका था उस ही गतिमे चला गया है । किसीने देवआयु बाधी थी तो वह देव होगया, किसीने नरक आयु बाधी थी वह नारकी होगया, किसीने पशु आयु बांधी थी सो पशु होगया, किसीने मनुष्य आयु बाधी थी सो फिर कोई अन्य प्रकारका मनुष्य होगया । उनके शरीरोको उनके कुटुम्बी अपने सामने दग्ध ही कर चुके हैं । इस लिये अपने मरे हुए पुत्रादिका शोच करना कि वे किसी तरह मिल जावें, महान् बावलापना है । यह ऐसा ही असंभव है जैसे उन परमाणुओको फिर इकट्ठा करना असंभव है जो कल्पकालकी पवनकी प्रेरणासे दश दिशाओमे उड़ गए हैं । किसी मानवकी शक्ति नहीं है कि उनको सचय कर सके । इसी तरह किसी मानवकी शक्ति नहीं है कि मरे हुएओको जिला सके व उनसे मिल सके । इससे हमें व्यर्थकी चिंता छोड़कर अपने निज कार्यमे तत्पर रहना चाहिये ।

श्रीपद्मनदिस्वामीने अनित्य पचाशत्मे बहुत अच्छा कहा है—

एकद्रुमे निशि वसन्ति यथा शकुन्ता ।

प्रातः प्रयाति सहसा सकलासु दिक्षु ॥

स्थित्वाकुले बत तथान्यकुलानि मृत्वा ।

लोकाः श्रयति विदुषा खलु शोच्यते क ॥१६॥

भावाथ—जैसे एक वृक्षपर रात्रिको वसेरा करनेवाले पक्षी खवेरा होते ही सर्व दिशाओमें यकायक भाग जाते हैं । इसी तरह प्राणी एक कुलमें आयुपर्यंत ठहरकर फिर मरकर अपने २ कर्मानुसार अथ कुलोमें आश्रय कर लेते हैं विद्वान किस किसका शोध करे ? शोध करना बूथा है ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

भाई पुत्र कलत्र मित्र आदि निज भाव अनुसार थे ।
गतिको वावत जात भिन्न गतिको मिलते न को काल थे ॥
तिनका शोध बूथा न बुद्ध करते परमाणु मिलना कठिन ।
जो भागे दशदिशा पवन सेती कल्पांतके अशुभ दिन ॥६०॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि भोगोपभोग पदार्थोंकी इच्छा करना बूथा है क्योंकि उनसे तृप्ति नहीं होती है ।

भोज भोजमपाकृता हृदय ये भोगस्त्वयानेकधा ।

तांस्त्वं कांक्षसि किं पुनः पुनरहो तत्राग्निनिक्षेपिणः

तृप्तिस्तेषु कदाचिदस्ति तव नो तृष्णोदयं विभ्रतः ।

देशे चित्रमरी चिसचयचिते वल्ली कुतो जायते ॥६१॥

अन्वयार्थ—(हृदय) हे मन (त्वया) तेरे द्वारा(ये अनेकधा भोगा) जो अनेक प्रकारके भोग (भोज भोज) भोग भोग करके (अपाकृता, छोड़े जाचुके हैं (अहो) ग्रहो बड़े खेदकी बात है कि (त्व) तू (पुन पुन) बारबार (तान्) उन स्त्रीको कांक्षसि) इच्छा करता है वे भोग (तत्र अग्निनिक्षेपिण.) तेरी इच्छामें अग्नि डालनेके समान हैं अर्थात् तृष्णाको बढ़ानेवाले हैं (तृष्णोदयं विभ्रत. तव) तृष्णाकी बुद्धिको रखनेवाला ऐसा तू जो है सो तूरी (तृप्तिः) तृप्ति (तेषु) उन भोगोंके भीतर (कदाचित्) कभी भी

(न अस्ति) नहीं होसकतो है। जैसे (चित्रमरीचिसचययिते देशे) कड़ी धूपसे तप्टायमान स्थानमे या आगमे तपाए हुए स्थानमें (कुतः) किसतरह (वल्ली, वेल(जायते) उग सकती है ?

भावार्थ—यहांपर आचार्यने भोगासकता मानवकी भोगोंकी वाछाको धिक्कारा है। इस जीवने अनंतकाल होगया चारों ही गतिके भीतर भ्रमण करते हुये अनेक गरीर धारण करके उनमें अनेक प्रकार इंद्रियोके भोग भोगे और छोड़े। उनके अनंतकाल भोग लेनेसे भी जब एक भी इन्द्रिय तृप्त नहीं हुई तब अब भोगोके भोगनेसे इन्द्रिया कंसे तृप्त होगी? वास्तवम जैसे अग्निमें ईंधन ढालनेसे अग्नि बढती चली जाती है वैसे इंद्रियोके, भोगोके भोगने से तृष्णाकी आग और वढती चली जाती है। तृष्णावान प्राणी कितना भी भोग करे परंतु उसको इन भोगास कभी भी तृप्ति नहीं होसकी है जैसे अग्निसे या धूपसे तपे हुए जलते स्थानमें कोई भी वेलका वृक्ष नहीं उग सकता है। इसलिये बुद्धिमानोको बारबार भोगोको भोगकर छोड़े हुए भोगकी फिर इच्छा न करनी चाहिये। क्योंकि जो तृष्णारूपी रोग भोगोंके भोगनेरूप औषधि सेवनसे मिट जावे तब तो भागको चाहना मिलाना व भोगना उचित है परंतु जब भोगोके कारण तृष्णाका रोग और अधिक बढ जावे तब भोगोकी दवाई मिथ्या है यह समझकर इस दवाका राग छोड़ देना चाहिये। वह सच्ची दवा इन्ढनी चाहिये जिसस तृष्णाका रोग मिट जावे। वह दवा एक गांत रसमय निज आत्माका ध्यान है जिससे स्वाधीन आनंद जितना मिलता जाता है उतना उतना ही विषयभोगोंका राज घटता जाता है, स्वाधीन सुखके विलाससे ही विषयभोगकी वाछा मिट जाती है। अतएव इंद्रिय सुखकी आशा छोड़कर अतीन्द्रिय

सुखकी प्राप्ति का उद्यम करना चाहिए ।

स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं—

सौख्यं यदत्र विजितेन्द्रियशत्रुदर्पं ।

प्राप्नोति पापरहितं विगतान्तरायम् ॥

स्वस्थं तदात्मकमनात्मधिया विलभ्यं ।

किं तद्दुरन्तविषयानलतप्तचित्तं ॥६४॥

भावार्थ—जिस महात्माने इंद्रियरूपी शत्रु के घमंड को मर्दन कर दिया है वह जैसा पाप रहित तथा अपने आत्मामे ही स्थित अनात्मज्ञानी जीवोंसे न अनुभव करनेयोग्य आत्मीक सुखको पाता है वैसे सुखको वह मनुष्य कदापि नहीं पासकता है जिसका चित्त भयानक विषयोकी अग्निसे जलता रहता है ।

मूलश्लोकानुसार शार्ङ्गलविक्रीडित छन्द

रे मन! तूने भोग भोग छोड़े इंद्रिय विषय बहु तरह ।

क्यों तू चाहे बारबार उनको तृष्णाग्नि वृद्धि करे ॥

जो तृष्णातुर होय भोग करते तृप्ती न होवे कभी ।

अग्नीसे जलते कुखेत माही नहिं बेल उगती कभी ॥६१॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि इस जीवको पर पदार्थमें अहंकार छोड़कर आत्मध्यान करना योग्य है ।

शूरोऽहं शुभधीरहं पटुरहं सर्वाधिकश्रीरहं ।

मान्योहं गुणवानहं विभुरहं पुंसामहं चाग्रणीः ॥

इत्यात्मज्ञपहाय दुष्कृतकरी त्वं सर्वथा कल्पनाम् ।

शश्वद्दध्याय तदात्मतत्त्वममलं नैश्रेयसी श्रीयंतः ॥६२॥

अन्वयाद्यर्थ—(आत्मन्) हे आत्मा (अहं शूर) मैं वीर हूँ (अहं शुभवी) मैं शुभ बुद्धिधारी हूँ (अहं मान्य) मैं माननीय हूँ (अहं गुणवान्) मैं गुणवान हूँ (अहं विभु) मैं समर्थवान हूँ (अहं पुंसाम् अग्रणी) तथा मैं पुरुषोमे मुखिया हूँ (इति) इस तरहको (दुष्कृतकरी) पापको बाधनेवाली (कल्पनाम्) कल्पना को व मान्यताको (सर्वथा) सब तरहसे (अपहाय) दूर करके (त्वं) तू (गन्धर्व) निरन्तर (तत् अमल आत्मतत्त्वं) उस निर्मल आत्मतत्त्वको (ध्याय) ध्यान कर (यत्) जिससे (न श्रेयसी श्रीः) मुक्तिरूपी लक्ष्मी प्राप्त होती है ।

भावार्थ—यहाँपर आचार्यने बताया है कि आत्मध्यानके लिये आत्माके यथार्थ ज्ञान होनेकी आवश्यकता है । ससारीलेश शरीर, धन, कुटुम्ब, प्रतिष्ठा, बल, बुद्धि आदि पाकर ऐसा अहंकार कर लेते हैं कि मैं सुन्दर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बहुकुटुम्बी हूँ, मैं प्रतिष्ठावान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, यह उनका मानना बिलकुल मिथ्या है क्योंकि एक दिन वह आएगा जिस दिन ये सब परपदार्थ व परभाव जो कर्मोंके निमित्तसे हुए हैं छूट जायेंगे और यह जीव अपने बाधे पुण्य पापको लेकर चला जायगा । ज्ञानी जीव अपना आत्मपना अपने आत्मामे ही रखते हैं वे निश्चय नयके द्वारा अपने आत्माके असली स्वभावपर निश्चय रखते हैं कि यह आत्मा सर्वरागादि विभावोसे रहित है सर्व कर्मके बंधनोंसे रहित है । सर्व प्रकारके शरीरसे रहित है । आत्माका संबंध किसी चेतन व अचेतन पदार्थसे नहीं है । ये सब शरीरसे सबध रखते हैं जो मात्र इस आत्माका क्षणिक घर है इसलिये उन ज्ञानी जीवोंकी अहंबुद्धि अपने ही शुद्ध स्वरूप पर रहती है । व्यवहारमे काम करते हुए गृहस्थ ज्ञानी चाहे यह कह दें कि मैं राजा हूँ, वैद्य हूँ, शूर हूँ, चतुर हूँ, समर्थ हूँ

परन्तु वह अपने भीतर जानते हैं कि यह मुझे व्यवहारके चक्राने के लिये व्यवहार नयसे ऐसा कहना पड़ता है परन्तु मैं इन स्वरूप असलमें नहीं हूँ । मैं तो वास्तवमें सिद्ध भगवानके समान ज्ञाता दृष्टा आनन्दमई पदार्थ हूँ । ऐसा श्रद्धान रखता हुआ ज्ञानी जीव सर्व ही व्यवहारीक कल्पना जालको जो पापबन्ध कारक हैं छोड़कर एक अपने आत्माको ही निश्चल मन करके ध्याता है । आत्माके ध्यानसे ही ब्रह्मरागताकी अग्नि जलती है जो कर्मोंके इन्धनको जला देती है । और आत्माको स्वर्णके समान शुद्ध करती चली जाती है । इसलिए ज्ञानीको आत्मध्यान ही करना योग्य है जिससे मुक्तिकी लक्ष्मी स्वयं आकर मित्र जावे और ससारके चक्रोंकी फिरन मिट जावे ।

एकत्वाशीतिमे श्री पद्मनदि मुनि कहते हैं—

शुद्धं यदेव चैतन्यं तदेवाह न संशयः ।

यथा कल्पनया येतद्धीनमानन्दमंदिरम् ॥५२॥

भावार्थ—“जो कोई शुद्ध चैतन्यमई पदार्थ है वही मैं हूँ इसमें कोई संशय नहीं है ।” यह वचनरूप व विचाररूप कल्पना भी जिसमें नहीं है ऐसा मैं एक आनन्दका घर हूँ ।

अहं चैतन्यमेवैकं नान्यत्किमपि जातुचित् ।

संबंधोपि न केनापि दृढं पक्षो ममेदृशः ॥५४॥

भावार्थ—मैं एक चैतन्यमई हूँ और कुछ अन्यरूप कभी नहीं होता हूँ । मेरा किसी भी पदार्थसे कोई संबंध नहीं है यह मेरा पक्ष परम मजबूत ऐसा ही है ।

इस तरह जो दृढतासे आत्मज्ञानी है वे ही आत्मध्यान करनेको समर्थ होसकते हैं—

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

मैं हूँ शूर सुबुद्धि चतुर महा धनवान सबसे बड़ा ।

मैं गुणवान समर्थ मान्य जगमे मैं लोकमे हूँ बड़ा ॥

हे आत्मन् ! यह कल्पना दुखकरी तू सर्वथा दूरकर ।

नित निज आत्मतत्त्व ध्याय निर्मल श्रीमोक्ष आवेस्वकर । ६२।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि क्रोधादि कषायोके त्याग विना मोक्ष होना कठिन है ।

मालिनी वृत्तम्

धृतविविधकषायग्रंथलिगव्यवस्थम् ।

यदि यतिनिकुरुम्ब जायते कर्मरिक्तम् ॥

भवति ननु तदानीं सिंहपोताविदार्य—

शशकनलकरध्रे हस्तियूथ प्रविष्टम् ॥ ६३॥

अन्वयार्थ—(यदि) यदि (धृतविविधकषायग्रंथलिगव्यवस्थम्) नाना प्रकार क्रोध मानादि कषायोको, परिग्रहको तथा भेषकी व्यवस्थाको पकड़कर रहनेवाले (यतिनिकुरुम्बं) साधुओंका समूह (कर्मरिक्तम्) कर्मोंसे खाली (जायते) होजावे अर्थात् मुक्त होजावे तो (ननु) मैं ऐसा मानता हूँ कि (तदानीं) तब तो (सिंहपोताविदार्य शशकनलकरध्रे) सिंहके बच्चेके द्वारा विदारण करनेको अगव्य खरगीशकी हड्डीके महीन छेदमे (हस्तियूथ), हाथियोंका समुदाय (प्रविष्टम् भवति) प्रवेश कर जावे ।

भावार्थ—यहाँपर आचार्यने दिखलाया है कि जो यथाजात मुनि भेष, परिग्रह रहितपना व कषायोकी उपशमताको ध्यानमें न

लेकर तथा मनमानी परिग्रह व मनमाने तरह २ के भेषोको रख ले तथा क्रोध मान माया लोभादि कषायोंको भी न छोड़ें और यह मान ले कि हम मुनि हैं, हमतो जरूर कर्मोंसे छूटकर मुक्त होजावेंगे तो उनका यह मानना एक असंभव बातको सम्भव करनेकी इच्छा करना है । जैसे यह असंभव है कि खरगोशकी हड्डीके भीतर ऐसा महीन कोई छेद हो जिसको सिंहका बच्चा भी नहीं फाड़ सके उस छेदके भीतर कोई मानले कि हाथियोंके समूह घुसे चले जावेंगे तो यह मानना बिल्कुल असंभव है उसी तरह यह मानना असंभव है कि अंतरंग व बहिरंगकी परिग्रह को त्यागे बिना कोई मुक्त होजायगा । परिग्रह और क्रोधादि कषाय ही तो ससारके बढ़ानेवाले हैं बंधको नित्यप्रति करानेवाले हैं उनके रहते हुए मानना कि मैं मुक्त होजाऊँगा बिल्कुल उन्मत्तका भाव है । प्रयोजन कहनेका यह है कि यदि मुक्तिके परमानन्द को भोगना चाहते हो तो सर्व परिग्रहको व कषायादि भावोंको त्यागो । पूर्ण साम्यभाव रूपी चारित्र्यका आश्रय लो । तब ही वीतरागता भलकेगी, यही परिणतिकर्मोंको निर्जरा करानेवाली है तथा मोक्षकी प्राप्ति करानेवाली है ।

परिग्रह मोक्षमार्गमें बाधक है ऐसा श्री शुभचन्द्र आचार्य-ज्ञानार्णवमें कहते हैं—

अपि सूर्यस्त्यजेद्धाम स्थिरत्वं वा सुराचल ।

न पुनः संगसंकीर्णो मुनिः स्यात्सवृतेन्द्रियः ॥२६॥

भावार्थ—यदि कदाचित् सूर्य तो अपना तेज छोड़ दें और सुमेरु पर्वत अपनी स्थिरता छोड़ दे तो भी अंतरंग बहिरंग परिग्रह सहित मुनि कभी जितेन्द्रिय नहीं होसकता है ।

न स्यात् ध्यातु प्रवृत्तस्य चेतः स्वप्नेपि निश्चलं ।

मुनेः परिग्रहग्राहैर्भिद्यमानमनेकधा ॥३६॥

भावार्थ—जिस मुनिका मन परिग्रह रूपी पिशाचसे अनेक तरहसे पीड़ित है उसका चित्त ध्यान करते समय स्वप्नमे भी निश्चल नहीं रह सकता है ।

मूल श्लोकानुसार भाविनी छन्द ।

धर विविध कषाये ग्रंथ कर भेष नाना ।

यदि यति गण चाहे कर्मसे छूट जाना ।

शशक हाड़ छिद्रं शिशु सिंह नहि छेद पावे ।

किम हस्ती यूथ वामे प्रवेश पावे ॥६३॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो स्त्रियोके सुखको सुख जानते हैं उनकी समझ ठीक नहीं है ।

कष्टं वचनकारिणीष्वपि सदा नारीषु तृष्णापराः ।

शर्माशां न कदाचनापि कुधियो मर्त्या विपर्याशया ॥

मुंचते मृगतृष्णिकास्विव मृगा पानोयकांक्षां यतो ।

धिवत्तं मोहमनर्थदानकुशलं पु सामवार्योदयम् ॥६४॥

ग्रन्थार्थ—(कष्टं) यह बड़े दुखकी बात है कि (विपर्याशयाः) विरुद्ध अभिप्राय रखनेवाले मिथ्यादृष्टि (कुधिया) और मिथ्यात्व बुद्धिधारी (मर्त्या) मनुष्य (वचनकारिणीषु अपि नारीषु मानवके मनको फसानेवाली स्त्रियोमे भी (सदा तृष्णापराः) सदा तृष्णाको रखते हुये (कदाचनापि) कभी भी (शर्माशां) सुखकी आशाको (न मुचते) नहीं छोड़ते हैं (मृगा मृगतृष्णिकासु पानीयकांक्षा इव) जैसे हिरण मृगजलमे अर्थात् पानी कैसे

कामवे रिपुपन्नगदुःखं जन्मशतेषु मनोभवदुःखम् ।
 चावधियेति विचिन्त्य महान्तः कामरिपुं क्षणतः क्षपयति ॥५६४॥
 ज्ञयमधर्मविबद्धशरीराः साधुभटा शरवैरिणमुग्रम् ।
 शीलतपःशितशस्त्रनिपातैर्दर्शनबोधवलाद्विधुनन्ति ॥५६५॥

भावार्थ—शत्रु या सर्प एक जन्ममे दुःख देते हैं । परन्तु काम
 बेवके द्वारा संकड़ो जन्मोमें दुःख प्राप्त होता है इसलिए महान
 बुद्धि बुद्धि द्वारा विचार करके इस कामरूपी शत्रुको क्षणमें
 नाश कर देते हैं । जो वीर साधु समय और धर्मके पालनेमेंअपने
 शरीरको लगानेवाले हैं वे शील व तपस्वी तीक्ष्णबाणोको मार
 कर अपने सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके बलसे इस भयानक
 कामरूपी वैरीका सहार कर डालते हैं ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

मिथ्याती अज्ञान भावधारी नारीनमे कर रती ।
 पुन पुन लह भव कष्ट आशसुखकी तजता नही दुर्मती ॥
 जिम मृगतृष्णा बीच चाह जलकी तजता नही मृग कभी ।
 धिक् धिक् प्राणी कष्टकार मोह जीता न जाता कभी ॥६४॥
 उत्थानिका—आगे कहते हैं कि भव्य जीवोको उचित है कि
 आत्माके वैरी जो विषय कषाय हैं उनको नाश करे ।

पापानोकहसकुलो भववने दुःखादिभिर्दुर्गमे ।
 मरज्ञानवशः कषायविषयैस्त्व पीडितोऽनेकधा ॥
 रे तान् ज्ञानमुपेत्य पूतमधुना विध्वसयाशेषतो ।
 विद्वांसो न परित्यजति समये शत्रूनहत्वा स्फुट ॥६५॥

अन्वयार्थ—(पापानोकहसकुले) हिंसादि पापरूपी वृक्षोंसे
 गाढ़मरे हुए तथा (दुःखादिभिः दुर्गमे) दुःख शोक आदि कष्टोंसे

कठिनतासे बचने योग्य ऐसे (भववने) ससाररूपी वनमें (यैः कषायविषयै) जिन इन्द्रियोके विषय और क्रोधादि कषायोके द्वाग (त्व अज्ञानवशः) तू अज्ञानके फँदमें पड़ा हुआ (अनेकधा) अनेक तरहसे (पीड़ितः) दुःखी किया गया है (रे) रे चतुर पुरुष तू (अधुना) अबतो (पूत) पवित्र (ज्ञानं) ज्ञानको (उपेत्य) पा कर (तान्) इन विषय कषायोको (अशेषतः) सम्पूर्णपने (विध्वंसय) नाश कर । (स्फुट) यह बात साफ है कि (विद्वांस) विद्वान् पुरुष (समये) अवसर पाकर (शत्रून्) शत्रुओंको (ग्रहत्वा) बिना मारे (न परित्यजति) नहीं छोड़ते हैं ।

भावार्थ—आचार्य कहते हैं कि इस संसार वनमें कषाय और विषय बड़ भारी लुटेरे हैं । अज्ञानी प्राणी इनके मोहमें फँसकर वनमें भ्रमता फिरता है हिंसादि क्रूर कर्मोंको करता है फिर उन पापोंके फलसे अनेक प्रकारके दुःखोंको उठाता है । इनके फँदसे बचना चाहिए । उपाय यह है कि इन शत्रुओंको इसने अज्ञान से मित्र मान लिया है सो अब यह उस अज्ञानको छोड़ और यह ठीक २ समझे कि ये मित्र नहीं हैं किन्तु बड़े प्रबल शत्रु हैं । इनके मोहमें पड़कर मैं दिनरात अपनी ज्ञानानन्दमई सपदाको लुटा रहा हूँ । जिस समय यह पवित्र ज्ञान हो जायगा कि मैं मोक्ष महलका रहनेवाला त्रिलोकज, त्रिकालज, अविनाशी, परम बीतरागी, स्वाधीन आनन्दका भोगी परमात्मा हूँ मेरा और इन पौद्गलिक रागादि भावोंका क्या सम्बन्ध है । ये कलुषता लिये हुए हैं मैं शान्त रूप हूँ—ये दुःखदाई हैं मैं सुखरूप हूँ—ये जड़ हैं व ज्ञानके निरोधक हैं मैं चेतन हूँ—ये अनित्य हैं मैं अविनाशी हूँ—ये आकुलताकारी हैं मैं आकुलता रहित हूँ । जिस समय यह भेदविज्ञान उत्पन्न होगा और यह सम्यक्दृष्टि होकर अपने आत्मसम्पदाको देखता हुआ वहाँसे ज्ञान वैराग्य

अस्त्रोको उठायेगा और अपने आत्मानुभवरूपी वीर्यको खम्हा-
रेगा तो यह इन शत्रुओको अवश्य भगा देगा । आचार्य कहते
हैं कि मनुष्य जन्म, उत्तम बुद्धि, जिन धर्मका समागम आदि
सामग्री बहुत दुर्लभ हैं इन सबको पाकर यही अवसर है जो इस
अनादि काल शत्रुओका सहार किया जावे यदि इस अवसरको
चूका जायगा तो फिर इनके नाशका अवसर मिलना कठिन हो
जायगा । बुद्धिमानोका कर्त्तव्य यही है कि जब मौका आजाय
और शत्रु अपने वशमे आजावे तब उसको विना मारे या विना
अधिकारमे किए हुए न जाने दे । नहीं तो शत्रुसे सदा ही कष्ट
मिलता रहेगा । इसलिए यही उचित है कि भेदविज्ञानके द्वारा
आत्मध्यानका अभ्यास करके विषयकषायोको जीता जावे ।

स्वामी अमितगतिजी सुभाषित रत्नसदोहमे कहते हैं—

यदि कथमपि नश्येद् भोगलोभेन नृत्त्वं ।

पुनरपि तदवाप्तिर्दुःखतो देहिनां स्यात् ॥

इति हतविषयाशा धर्मकृत्ये यतध्वं ।

यदि भवमृतिमुक्ते मुक्तिसौख्येऽस्ति वाङ्मा ॥११॥

भावार्थ—यदि किसी भी तरह इस मनुष्य जन्मको अल्प
भोगोमे फँसकर नाश कर डाला जायगा तो फिर प्राणियोको
बड़े कष्टसे इस मनुष्य जन्मका लाभ होगा इसलिए इस अपूर्व
अवसरको पाकर इन्द्रियोके विषयोकी आशाको छोड़कर धर्म
कार्योमे यत्न कर यदि तेरी यह इच्छा है कि तू जन्ममरणसे
रहित मुक्तिके सुखको पालो ।

रात उद्यम किया करते हैं कोई शस्त्रविद्याद्वारा सिपाही बनकर कोई लिखनेके कामसे, कोई किसानीको, कोई कारीगरोंको कोई व्यापारको, कोई कला चतुराईको ऐसे नानाप्रकारके द्रव्यकी प्राप्तिके उपायोको करते हुए आकुल व्याकुल रहते हैं । द्रव्यके लिये देश परदेश जाकर बहुत कष्ट उठाते हैं । तौभी उससे अणिक सुख प्राप्त होता है जिससे प्राणीको संतोष नहीं होता । तथा संसार का भ्रमण बढ़ता जाता है । इसलिए जो बुद्धिमान अविनाशी आत्मीक सुख प्राप्त करना चाहे उनको उचित है कि बितना परिश्रम वे सौकिकउन्नतिके लियेकरते हैं उतनी मिहनत वे अनन्त सुखके लिए मोक्षमार्गपर चलनेके लिए व आत्मभ्रान के लिये करें तो अवश्य उनको ऐसी तृप्ति प्राप्त हो कि वे फिर कभी भी संसारमें दुखी न हों । भवसागरसे पारही होजावे । इसलिये संसारके पदार्थोंको नाशवंत समझकर उनसे मोह न करवा चाहिए ।

सुनापित रत्नसंदोहमे अमितगति नहराज कहते हैं—

इमा रूपस्थानस्वजनतनयद्रव्यवनिता ।

सुता लक्ष्मीकीर्तिद्युतिरतिमतिप्रीतिधृतयः ॥

मदान्धस्त्रीनेत्रप्रकृतिचपलाः सर्वनविना—

महो कष्टं मर्त्यस्तदपि विषयान्सेवितुमनाः ॥३२९॥

भावार्थ—सर्व प्राणियोंके ये रूप,स्थान स्वजन, पुत्र, सामान, स्त्री, कन्या, लक्ष्मी, कीर्ति, चमक, रति, बुद्धि, प्रीति, धैर्य आदि सब ही मदमें अन्ध स्त्रीके नेत्रके समान चंचल हैं तब भी यह बड़े कष्टकी बात है कि यह मानव इन इन्द्रियोंके विषयोंके सेवकेका मन किया करता है ।

भावार्थ—यहाँ आचार्यने दिखलाया है जो मुनि संयमका भले प्रकार अभ्यास करते हैं वे शुक्लध्यानके प्रतापसे सर्व कर्मबंधनो को नाशकर व शरीरसे रहित होकर मात्र एक अपने आत्मीक सत्ताको स्थिर रखते हुए स्वभावसे ऊपर जाकर तीन लोककेऊपर सिद्धक्षत्रमे अनंतकालके लिये ठहर जाते हैं । वहापर सर्व आत्मा के गुण पवित्र होजाते है और सर्व गुण अपने स्वभावमे सदृश परिणमन किया करते है । वहा न कोई ज्ञानमें बाधा होती है न वीतरागतामें बाधा होती है न वीर्यमें बाधा होती है । इसलिये यह आत्मा परम स्वतन्त्रतासे अपनी सम्पूर्ण सम्पत्तिको भोग करता हुआ अपने आनन्दमे तृप्त रहता है तथा त्रिलोक पूज्य होजाता है । तीन लोकके प्राणी उसकी पूजा करते हैं उसीको परमात्मा, परब्रह्म व परमेश्वर मानते हैं । यहापर आचार्यने दृष्टान्त दिया है कि जो पुरुष परिश्रम करके पर्वतकी चोटीपर चढ़ जाता है वह स्वयं ही सर्व जगतके प्राणियोंसे ऊँचा होजाता है । उस पुरुषके लिये सारी पृथ्वी नीचे होजाती है । यहाँ यह भी भाव है कि जैसे उद्यमी पुरुष सुमेरु पर्वतपर चढ़नेसे सर्वोच्च होजाता है इसी तरह जो मोक्षमार्गपर चढ़ता चला जाता है और गुणस्थानोके क्रमसे उन्नति करता जाता है वह स्वयं ही अपने गुणोकी वृद्धिके कारण औरोसे ऊँचा होता है । इसी तरह जब वह चलते २ मुक्त होजाता है तब वह परमात्मा होकर लोकाग्रमे बिराजमान हो जाता है । तात्पर्य यह है कि बुद्धिमान प्राणीको उचित है कि क्षणिक ससारकी संपदाके लिये अपना नर जन्म न खो देवे किंतु इस देहमे संयम पालनके लिये खूब परिश्रम करे तो यह श्रम ऐसा सफल होगा कि इसे परमात्मा बना देगा और अधिक क्या चाहिये ?

श्री पद्मनंदि मुनि यतिभावनाष्टकमे कहते हैं—
 लब्ध्वा जन्म कुले शुचौ वरवपुर्बुध्वा श्रुतं पुण्यतो ।
 वैराग्यं च करोति यः शुचितपो लोके स एकः कृती ॥
 तेनैवोज्झितगौरवेण यदि वा ध्यानामृतं पीयते ।
 प्रसादे कलशस्तदा मणिमयो हैमे समारोपितः ॥१॥

भावार्थ—पुण्यके उदयसे पवित्र कुलमे जन्म पाकर व उत्तम
 शरीरका लाभकर जो कोई शास्त्रको समझकर व वैराग्यको
 पाकर पवित्र तप करता है वही इस लोकमें एक कृतार्थ पुरुष है
 यदि वह तपस्वी होकर मदको छोड़ कर ध्यानरूपी अमृतका पान
 करता रहे तो मानो उसने सुवर्णमई महलके ऊपर मणिमई कलश
 चढ़ा दिया है । धर्मात् आत्मध्यानी ही सच्चे तपस्वी हैं और वे ही
 कर्मोंको काटकर मोक्षके अधिकारी होते हैं ।

सूक्त स्तोकानुसार मालिनी छन्द ।

जो संयम पाले लोकके अग्र जावे ।
 सुखकृत शुचि गुणका, परिणमन नित्य पावे ॥
 जो जन श्रम करके मेरु ऊपर सिधारे ।
 सब ही पृथ्वीको आप ही निम्न डारे ॥६७॥
 उत्पानिका—आगे कहते हैं कि इस संसारचक्रमे सच्चा सुख
 नहीं मिल सकता ।

मालिनी वृत्तम् ।

दिनकरकरजाले शैत्यमुष्णत्वर्मिदोः ।
 सुरशिखरिणि जातु प्राप्यते जंगमत्वम् ॥

न पुनरिह कदाचिद्धोरसंसारचक्रे ।

स्फुटमसुखनिधाने आम्यता शर्म पुंसा ॥६८॥

अन्वयार्थ—यदि (दिनकरकरजाले) सूर्यकी किरण समूहमें कदाचित् (शैत्यम्) ठंडकपना होजावे तथा (इदो) चन्द्रमाके (उष्णत्वं) गर्मी होजावे व (जातु) कदाचित् (सुरशिखरिणि) सुमेरुपर्वतमे(जगमत्वम्)जंगमपना या हलन चलनपना (प्राप्यते) प्राप्त होजावे तो होजावो (पुनः) परन्तु (कदाचित्) कभी भी (असुखनिधाने) दुखोकी खान (इह घोर ससारचक्रे) इस भयानक संसारके चक्रमे (आम्यता)भ्रमण करतेहुए (पुंसा)पुरुषको (स्फुटम्)प्रगतपने(शर्म)सुख(न) नहीं प्राप्त होसकता है।

भावार्थ—यहापर आचार्यने दिखलाया है कि मिथ्यादृष्टी बहिरात्मा आत्मज्ञान रहित ही जीव चारो गति मई मसारके चक्करमे नित्य भ्रमण किया करता है। अज्ञानीको ससार ही प्यारा है। वह संसारके भोगोका ही लोलुपी होता है। इसलिये वह गाढ़े कर्मोको बाँधकर कभी दुःख कभी कुछ सांसारिक सुख उठाया करता है। उसको स्वप्नमे भी आत्मीक सच्चे सुखका लाभ नहीं होता है। आचार्यने यहातक कह दिया है कि असम्भव बातें यदि होजावे अर्थात् सूर्यकी किरणे गरम होती है वे ठंडी होजावे व चन्द्रमामे ठण्डक होती है सो गर्मी मिलने लगे तथा सुमेरुपर्वत सदा स्थिर रहता है सो कदाचित् चलने लगे जावे परन्तु मिथ्यादृष्टी जीवको कभी भी आत्म सुख नहीं मिल सकता है। इसलिये हमे उचित है कि मिथ्यात्वरूपी विषको उगलनेका उद्यम करे और सम्यग्दर्शनको प्राप्त करे। भेद विज्ञानको हासिल करे व आत्माके विचार करनेवाले होजावे इसी ही उपायसे मुक्तिके अनन्त मुखका लाभ होता है। श्री पद्मनदि मुनि परमार्थविशतिमे कहते हैं—

दुःखव्यालसमाकुलो भववने हिंसादिदोषद्रुमे ।
नित्यं दुर्गतिपल्लिपातिकुपथे भ्राम्यन्ति सर्वे गिनः ॥
तन्मध्ये सुगुरुप्रकाशितपथे प्रारब्धयानो जनो ।
यात्यानन्दकरं परं स्थिरतरं निर्वाणमेकं पुरं ॥१०॥

भावार्थ—इन दुखों रूपी हाथियोंसे भरे हुए व हिंसादि पापोंके वृक्षोंको गखनेवाले तथा खोटी गतिरूपी भीलोंको पल्लियोंके छोटे मार्गमें नित्य पटकनेवाले संसार वनमें सर्व ही प्राणी भटका करते हैं । इस वनके बीचमें जो चतुर पुरुष सुगुरुके दिखाए हुए मार्गमें चलना शुरू कर देता है वह परमानन्द माई उत्कृष्ट व स्थिर एक निर्वाण रूपी नगरमें पहुँच जाता है ।

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

सूर्यकिरण ठण्डी उष्ण हो चंद्र बिम्ब ।
यदि सुरगिरि थिर भी हो या अथिर और कम्ब ॥
पर कभी न पावे आत्मसुख मूढ़ जीवा ।
दुखमय भववनमें जो भटकता अतीवा ॥६८॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि आत्माका स्वभाव शुद्ध है इसका सम्बन्ध संसार वासनाओंसे नहीं है ।

शाद्वलविक्रीडित ।

कायै. कर्मबिनिर्मितैर्बहुविधै. स्थूलाणुदीर्घादिभिः ।
नात्मा याति कदाचनापि विकृति संबध्यमान. स्फुटं ॥
रक्तारक्तसितासितादिवसनैरावेष्टयमानोऽपि कि ।
रक्तारक्तसितासितागुणितामापद्यते विग्रहः ॥६९॥

अन्वयार्थ—(कर्मविनिर्मितं.) कर्मोंके उदयसे रुची हुई (बहुविधः) नाना प्रकार की (स्थूलाणुदीर्घादिभिः) मोटी, पतली, ऊंची, छोटी आदि (कायैः) देहोंके द्वारा (स्फुटं सवध्यमानः) प्रगटपने सम्बन्ध रखता हुआ (आत्मा) यह जीव (कदाचनापि) कभी भी (विकृतिं न याति) बिकारी नहीं होजाता है अर्थात् अपने स्वभावको नहीं त्यागता है (किं) क्या (विग्रह) यह शरीर (रक्तारक्तसितासितादिवसनैः) लाल, पीले, सफेद, काले वस्त्रोंसे (आवेष्ट्यमानोऽपि) ढका हुआ भी (रक्तारक्तसितादिगुणिताम्) लाल, पीले, सफेद, काले रंग पानेको (आपद्यते) प्राप्त हो जाता है ।

भावार्थ—यहाँ आचार्य यह दिखलाते हैं कि निश्चयनयसे अर्थात् वास्तवमे यह आत्मा शुद्ध है । इसने अज्ञानसे जो कर्म बाधे हैं उन कर्मोंके उदयसे इसके साथ कर्मण, औदारिक और तैजस शरीरोंका सम्बन्ध है । ये शरीर भी पुद्गल द्रव्यके रचे हुए हैं । इनमे मोह कर्मके उदयसे रागद्वेष, मोह भाव होते हैं । तथा नाम कर्मके उदयसे शरीर मोटा, पतला, लंबा व छोटा होता है । शरीरके सम्बन्धसे आत्माको दुबला, मोटा, बलवान, निर्बल व क्रोधी, मानी, लोभी आदिके नामसे पुकारते हैं । असलमे देखो तो आत्मा अपने स्वभावसे असंख्यात प्रदेशी ज्ञानदर्शन सुख वीर्यमय अविनाशी है । आत्मा पुद्गलके सम्बन्ध होने पर भी आत्मा ही रहता है कभी भी पुद्गलमई नहीं होजाता है । यहा दृष्टात देते हैं कि जैसे शरीर पर लाल, पीले, नीले, सफेद कैसे भी रंगके कपड़े पहनो वे कपड़े शरीरके ऊपर ही ऊपर हैं । शरीर लाल, पीला, काला, सफेद नहीं होता है । इसी तरह कर्मोंके नानाप्रकारके संयोग होनेपर भी आत्मा

नास्तवमें किसी भी कर्मकृत विकारोसे विकारी नहीं होजाता है । निश्चयसे आत्मा शुद्ध स्वभावमे ही रहनेवाला है ऐसा विचारवानको विचारना चाहिए ।

ऐसा ही श्री पद्मनदिमुनिने एकत्वाशीतिमे कहा है—

क्रोधादिकर्मयोगेऽपि निर्विकारं परं मह ।

विकारकारिभिर्मवेर्न विकारि नभो भवेत् ॥३५॥

नाम हि पर तस्मान्निश्चयात्तदनात्मकम् ।

जन्ममृत्यादि चाशेषं वपुधर्मं विदुर्बुधा ॥

भावार्थ—जैसे विकारी होनेवाले मेघोसे आकाशका स्वभाव विकारी नहीं होता है वैसे क्रोधादिक कर्मोंका संयोग होनेपर भी उत्कृष्ट तेजवाला आत्मा भी क्रोधी मानी आदि रूप नहीं होता । इस आत्माके स्वभावसे तो नाम भी भिन्न हैं क्योंकि चैतन्यप्रभुका कोई नाम नहीं है । जन्म मरण रोग आदि ये सर्व स्वभाव शरीरके हैं ऐसा ज्ञानीलोग मानते हैं ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

मोटे सूक्ष्म दीर्घं देहं बहुविधं कर्मने जो रचे ।

इनमे बसता आत्म हो न उनसा निजभाव आत्म नचे ॥

काला पीला लाल श्वेत कपड़ा, जो देहको ढाकता ।

काला पीला लाल श्वेत तनको, कवहू न कर डालता ॥६६॥

उत्थानिका—आचार्य और भी आत्माका स्वरूप कहते हैं—

गौरो रूपधरो दृढ. परिवृढ स्थूल. कृश कर्कश ।

गीर्वाणो मनुज. पशुर्नरकभूः पढ. पुमानंगना ॥

मिथ्या त्वं विदधासि कल्पनमिदं मूढो विबुध्यात्मनो ।

नित्यं ज्ञानमयस्वभावममल सर्वव्यापायच्युतम् ॥७०॥

अन्वयार्थ—(त्वं) तू (आत्मानः) आत्माके (नित्यं) अविनाशी (अमल) निर्मल (सर्वव्यपाच्युत्तम) सर्व संसारिक दुःख जालों से रहित (ज्ञानमयस्वभावं) ज्ञानमई स्वभावको (बिबुध्य) जान करके भी (मूढः) मूर्ख होकर (इदं) इस (मिथ्या) झूठी (कल्पनम्) कल्पनाको (विदधसि) किया करता है कि मैं (गौरः) गोरा हूँ (रूपधरः) मैं सुन्दर हूँ (दृढ) मैं मजबूत हूँ (परिवृढः) मैं श्रीमान् हूँ (स्थूलः) मैं मोटा हूँ (कृशः) मैं दुर्बल हूँ (कंकशः) मैं कठोर हूँ (गीर्वाणः) मैं देव हूँ (मनुजः) मैं मनुष्य हूँ (पशुः) मैं पशु हूँ (नरकभूः) मैं नारकी हूँ (षडः) मैं नपुंसक हूँ (पुमान्) मैं पुरुष हूँ (अंगना) तथा मैं स्त्री हूँ ।

भावार्थ—यहां आचार्यने दिखलाया है कि आत्माका स्वभाव अविनाशी है जब शरीरादि पदार्थ नाशवंत है, आत्मा ज्ञानमई है जब शरीरादि जड़ हैं, आत्मा निर्मल वीतराग है, जब क्रोधादि कर्म विकाररूप जड़ है, आत्मा सर्व आकुलता व दुःखोंसे रहित परमानन्दमई है जब कि शरीरादि व क्रोधादि संबंध जीवको आकुलित व दुःखी करनेवाला है । इस तरह आत्मा व अनात्मा का सच्चा स्वरूप जानकर भी मोही जीव मिथ्यादृष्टी होता हुआ मिथ्याश्रद्धानके नशेमें अपनेको नाना भेषरूप माना करता है । जो अवस्थाएँ कर्मके निमित्तसे हुई हैं उनको ही अपना माना करता है अपने आत्माके असली स्वभावसे गिर जाता है । देव, मनुष्य, नारकी, पशु, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, गोरा, सुन्दर, बलिष्ठ, मोटा, दुबला, कठोर, आदि सब पुद्गलकी अवस्थाएँ हैं । जिस घरमें आत्मा रहता है उस घरकी अवस्थाएँ हैं । तौभी मोही जीव अपनेको उन रूप मान लेता है उसे आत्मज्ञानका श्रद्धान नहो है ।

तात्पर्य कहने का यह है कि जो मानव आत्मोन्नति चाहता है उसका यह कर्तव्य है कि भेद विज्ञान के द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप को अलग छान ले और जो अनात्मा है उसको अलग करदे । इसी प्रकारके विचारसे स्वानुभवकी प्राप्ति होती है । यही स्वानुभव मोक्षका बीज है ।

पद्मनदि मुनि एकत्वाधीतिमे कहते हैं—

एकमेव हि चैतन्य शुद्धनिश्चयतोऽथवा ।

नावकाशो विकल्पानां तत्राखण्डैकवस्तुनि ॥१५॥

भावार्थ—शुद्ध निश्चयसे देखा जावे तो यह आत्मा एक ही चैतन्यरूप है तथा इस अखण्ड पदार्थमें अनेक दूसरे विस्तरोंके उठानेकी जगह ही नहीं है कि मैं देव हूँ या नाग्री हूँ ।
उत्पादि ।

मूलश्लोकानुसारं गार्हो नविनीति उद ।

गोगमुन्दर वीर और श्रीमान हूँ वन पतला कड़ा ।

हूँ पशु नारक देव और मानव नाग्री पुनः पद या ॥

मूर्ख मिथ्या कल्पना जु करता निज आत्म नहीं वेदना ।

जो है नित्य पवित्र ज्ञानरूपी जहूँ तट्टरी मृगता ॥१६॥

उत्पानिका—आगे कहने हैं कि मुमुक्षु जीतने निज ही

परमात्माका स्वरूप चिन्तन करना चाहिये—

सर्वारभकपायनंगरहितं शुद्धोपयोगोजनम् ।

तद्रूप परमात्मनो विकलितं ब्राह्मण्यपेक्षानिग ॥

तन्निःश्रयमकारणाय हृदये नायं मया नापरम् ।

कृत्यं क्वापि चिकीर्षणेन मुच्यते कुर्वन्ति नदम्बनम् ॥१७॥

अन्वयार्थ—(नवीगन्धरूपायनंगरहितम्) हे मैं मया नापरम्

क्रोधादि कषाय, तथा परिग्रहसे रहित है (शुद्धोपयो-
गोद्यतम) जो शुद्ध ज्ञानदर्शनमई उपयोग से पूर्ण है (विकलिलं)
जो सर्व कर्ममैलसे रहित है (बाह्यव्यपेक्षातिग) जिसको
किसी भी बाहरी पदार्थकी अपेक्षा या गरज नहीं है (तत्)
वही (परमात्मनः) इस उत्कृष्ट आत्माका (रूपं) स्वभाव है ।
(तत्) इसी स्वरूपको (निःश्रेयस-कारणाय) मोक्ष प्राप्तिके
लिये (हृदये) मनमें (सदा) हमेशा (कार्यं) ध्याना चाहिये
(न अपरां) इसके सिवाय अन्य किसी स्वभावको न ध्याना
चाहिये । (कृत्यं) करने योग्य कामको (चिकीर्षवः) पूरा
करनेकी इच्छा करनेवाले (मुधियः) बुद्धिमान लोग (तदृष्वंसकं)
उद्देव्यके नाश करनेवाले कार्यको (क्व अपि) कहीं भी व कभी
भी (न कुर्वन्ति) नहीं करते हैं ।

भावार्थ—यहांपर आचार्यने दिखाया है कि जो भव्य जीव
अपने आत्माको स्वाधीन करना चाहते हैं उनका यह पवित्र
कर्तव्य है कि वह अपने ही आत्माको परमात्माके समान
जाने, श्रद्धामें लावे तथा अनुभव करें । आत्माका स्वभाव किसी
शुभ व अशुभ आरंभ करनेका नहीं है । जितने भी काम होते
हैं वे इस जगतमें मन, वचन कायके हिलनेसे होते हैं । आत्माके
जब मन वचन काय ही नहीं हैं तब उनके द्वारा वर्तना या
आरंभ किस तरह होसकते हैं । इस आत्मामें क्रोधादि कषायकी
कलुषता भी नहीं है क्योंकि यह चारित्र मोहनीय कर्मका रस
है, जैसे नीमका स्वाद कड़वा, ईखका स्वाद मीठा । यह आत्मा
सर्व पर पदार्थों के संगसे शून्य है । इसके पास न किसी शरीर
का परिग्रह है, न धनधान्यका है न क्षेत्र मकान है न रूपये
पैसेका है न स्त्री पुत्रादिका है । यह आत्मा सर्व प्रकारके
पौद्गलिक मैलसे शून्य है यह अमूर्तीक है । इसके गुण इसके

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

परमात्मा है सब मेल दूर नहिं चाह परकी करे ।

शुद्धपयोगमई कषाय रहित नारंभ परिग्रह धरे ॥

सो ही शिवके हेतु नित्य चितमें व्याप्तो नही और कुछ ।

बुधजन निज उद्देश्य घातकारक करते नही कार्य कुछ ॥७१॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि शरीरसे प्रीति करना है सो आत्माकी उन्नतिसे बाहर रहना है ।

यो जागर्ति शरीरकार्यकरणे वृत्ति विधत्ते यतो ।

हेयादेयविचारशून्य हृदयो नात्मक्रियायामसौ ॥

स्वार्थं लब्धुमना विमुंचतु ततः शश्वच्छरीरादरम् ।

कार्यस्य प्रतिबंधके न यतते निष्पत्तिकाम. सुधी. ॥७२॥

अन्वयार्थ—(यत.) क्योंकि (य.) जो कोई (शरीरकार्य-करणे) शरीरके कामके करनेमे (जागर्ति) जाग रहा है (असौ) वह (हेयादेयविचारशून्यहृदय.) त्यागनेयोग्य व करने योग्यके विचारसे शून्य मनवाला होता हुआ (आत्मक्रियायाम्) आत्मा के कार्यमे (वृत्ति न विधत्ते) अपना वृत्तन नहीं रखता है । (तत.) इसीलिये (स्वार्थं लब्धुमना) अपने आत्माके प्रयोजनको जो सिद्ध करना चाहता है उसको (शश्वत्) सदा ही (शरीरादरम्) शरीरका मोह (विमुंचतु) छोड़ देना चाहिए (निष्पत्तिकाम) अपनी इच्छाको पूर्ण करनेवाजा (सुधी:) बुद्धिमान पुरुष (कार्यस्य) अपने कामके (प्रतिबंधके) रोकने वाले कार्यमे (न यतते) उद्यम नहीं करता है ।

भावार्थ—यहा आचार्य कहते हैं कि शरीर और आत्मा दो भिन्न-पदार्थ हैं । जिसको शरीरका मोह है वह रातदिन शरीरकी शोभा

जिसको संसार के दुखोंसे भय नहीं है तथा जिसके चित्तमें शरीर के सुखसे वराग्य नहीं भया है उसकी दीक्षा भी इस जगतमें भोगोंके लिये है मुक्ति पानेके लिए नहीं है ।

मूलश्लोकानुसार शार्ङ्गलविक्रीडित छन्द ।

जो जागे निज तन विलासपथमें सो मूर्ख जाने नहीं ।

क्या हितकर क्या नाशकर सुकर्तव्य निजआत्म करता नहीं ॥

जो चाहे परमात्म घाम अपना तन मोह करता नहीं ॥

बुध निजकारज सिद्धकाज उल्टा कब ही जु चलता नहीं ॥७२॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि बुद्धिमानको व्यर्थ कार्य न करना चाहिये ।

भीतं मुचति नांतको गतघृणो भैषीवृथा मा ततः ।

सौख्यं जातु न लभ्यतेऽभिलाषितं त्व माभिलाषीरिदं ॥

प्रत्यागच्छति शोचितं न विगतं शोक वृथा मा कृथाः ।

प्रेक्षापूर्वविधायिनो विदधते कृत्यं निरर्थं कथम् ॥७३॥

अन्वयार्थ—(गतघृणः) दया रहित(अ ततः) यमराज(भीतं) जो मरणसे डरता है उसको (न मुचति) छोड़ता नहीं है (ततः) इसलिये (वृथा) बेमतलब(मा भैषीः) डर न कर (अभिलाषितं) अपना चाहता हुआ (सौख्यं) सुख (जातु) कभी (न लभ्यते) नहीं प्राप्त होता है इसलिये (त्वं) तू (इदं) इस सुखकी (मा अभिलाषीः) इच्छा न कर (विगतं) जो मर गया नष्ट होगया (शोचितं) उसका शोच करने पर (न प्रत्यागच्छति) लौटकर नहीं आता है इसलिए (वृथा) बेमतलब (शोक मा कृथाः) शोक न कर (प्रेक्षापूर्वविधायिनः) समझकर काम करने वाले विद्वान (निरर्थम्) बेमतलब (कृत्यं) काम (कथम्) किसलिये(विदधते) करेंगे ?

सज्जनपुरुष सदा उत्तम फलदायी कार्योको ही करते हैं ।
जैसा अमितगतिमहाराजने सुभाषित रत्नसदोहमे कहा है—

चित्ताल्लाह्वादिव्यसनविमुखः शोकतापापनोदि ।

प्रज्ञोत्पादि श्रवणसुभगं न्यायमार्गानुयायि ॥

तथ्यं पथ्य व्यपगतमलं सार्थकं मुक्तबाध ।

यो निर्दोषं रचयति वचस्त बुधा. सन्तमाहुः ॥४६१॥

भावार्थ—जो कोई बुरी आदतोसे अलग रहता हुआ ऐसा वचन कहता है जो चित्तको प्रसन्न करनेवाला हो, शोक संताप को हटानेवाला हो, बुद्धिसे उत्पन्न हुआ हो, कानोको प्रिय मालूम हो, न्यायमार्गपर लेजाने वाला हो, सत्य हो, हजम होने योग्य हो, दोष रहित हो, अर्थसे भरा हो व बाधाकारक न हो उसीको बुद्धिमानोने सन्तपुरुष कहा है ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

निर्दय यम भयमति जन्तु मारे इससे जु डरना बूथा ।

इच्छित सुखन प्राप्त होय कब ही अभिलाष करना बूथा ॥

मृतगत शोच किये न लौट आता है शोक करना बूथा ।

विद्वज्जन सुविचार कार्य निष्फल करते नहीं सर्वथा ॥७३॥

उत्थानिका—आगे आचार्य कहते हैं कि आत्मीक सुखके लिये प्रयत्न कर, संसारिक सुखके लिये बूथा क्यों इच्छाकरता है ।

स्वस्थेऽकर्मणि शाश्वते विकलिले विद्वज्जनप्रार्थिते ।

सप्राप्ये रहसात्मना स्थिरधिया त्वं विद्यमाने सति ॥

बाह्यं सौख्यमवाप्तुमंतविरस कि खिन्नसे नश्वरम् ।

रे सिद्धे शिवमंदिरे सति चरौ मा मूढ भिक्षां भ्रम. ॥७४॥

लाभके लिये अपने आत्माके भीतर प्रवेश नहीं करते हैं तथा बाहरी इन्द्रियजनित नीरस और अतृप्तिकारी सुखकी प्राप्तिके लिये चेष्टा किया करते हैं वे वृथा ही कष्ट उठाते हैं, क्योंकि यदि परिश्रम करनेसे कदाचित् इच्छित बाहरी सुख प्राप्त होजावे तोभी उससे तृप्ति नहीं होती तथा वह ठहरता नहीं है, वह शीघ्र नाश होजाता है। जिस किसीको अपने स्थानमें ही मनमोहन खाने को मिले और वह उसको तो न खावे किन्तु भीख मांगता फिरे उसे भीखमें तो पूरा भोजन भी मिलना कठिन होगा और वह वृथाही खेद सहेगा। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी जीवको अपने ही भीतर भरे हुए सुखसमुद्रकी खोज करके उसमें ही स्नान करना चाहिये व उसीके जलको पीना चाहिये। उसीसे ही तृप्ति होगी और वही सदा पीनेमें भी आयगा उसे जलका कभी वियोग नहीं होगा क्योंकि वह सुखसमुद्र अपने ही पास है और अपनेको अपनेसे मिल जाता है। इसलिये इन्द्रियोके सुखकी वांछा छोड़ आत्मिक सुखके लिये अपने आपमें रहना ही हितकर है ।

श्री शुभचंद्राचार्य ज्ञानार्णवमें कहते हैं—

अतृप्तिजनकं मोहदावबन्धेर्महेन्धनम् ।

असातसन्ततेर्बीजमक्षसौख्यं जगुर्जिनाः ॥१२॥

अध्यात्मजं यदत्यक्षं स्वसंवेद्यमनश्वरम् ।

आत्माधीनं निराबाधमनन्तं योगिना मतम् ॥१३॥

भावार्थ—जिनेन्द्रोने कहा है कि जो सुख इन्द्रियोसे पैदा होता है वह तृप्त करनेवाला नहीं है तथा वह सुख मोहरूपी दावानलको बढ़ानेके लिये महा ईंधनके समान है तथा दुःखोंकी परिपाटीका बीज है, जबकि अध्यात्मिक सुख इन्द्रियोकी पराधीनतासे रहित

अविनाशी, पवित्र सुख तो चाहेपरन्तु उसके लिये अपने आत्मा में ध्यान करना छोड़कर घनपरिवार परिग्रहको संचय करे और इन चंचल वस्तुओंको थिर रखना चाहे और यह भी चाहे कि थिर सुख मिल जावे । यह ऐसी ही मूर्खताकी बात है कि जैसे कोई प्रलयकालकी पवनसे उद्धत समुद्रको उसकी न निश्चल रहनेवाली तरंगोंको स्थिर करके उसे पार करना चाहे । थिर पवित्र सुख कभी भी इन्द्रियोंके भोगोंसे प्राप्त नहीं होसकता इन्द्रियभोगसे जो कुछ सुख होगा वह मात्र क्षणिक होगा व तृप्तिकारी न होगा तथा मैला होगा । क्योंकि जिस घन परिवार व परिग्रहके आश्रयसे यह इन्द्रियसुख होता है वे सब पदार्थ चंचल है व नाश वंत हैं इसलिये इन्द्रियसुख भी चंचल व नाशवत है । तृप्तिकारी अविनाशी सुख तो मात्र अपने आत्माके स्वभावमे है, वह तब ही प्राप्त होगा जब जगतके पदार्थोंसे मोह छोड़के निज आत्मा का अनुभव किया जायगा । इन्द्रियोंको भोगते हुए कभी भी थिर व पवित्र सुख नहीं मिल सकता है, वह तो आत्मसन्मुख होने ही पर मिलेगा । तात्पर्य यह है कि सच्चे सुखके लिये अपने आपमें ही खोज करना चाहिये । ऐसा ही श्री शुभचन्द्रमुनिने श्री ज्ञानार्णवमे कहा है—

अपास्य करणग्रामं यदात्मन्यात्मना स्वयम् ।

सेव्यते योगिभिस्तद्धि सुखमाध्यात्मिकं मतम्॥२४॥

भावार्थ—इन्द्रियोंके ग्रामोंको रोककर जो सुख स्वयम् (आत्मा मे ही आत्माके ही द्वारा योगियोंको प्राप्त होता है वही आत्मीक सुख है । इन्द्रियोंका सुख तृष्णाके दुःखोंको बढ़ानेवाला है जैसा वही कहा है—

अपि संकलिताः कामाः सभवन्ति यथा यथा ।

तथा तथा मनुष्याणां तृष्णा विश्वं विसर्पति ॥३०॥

भाषार्थ—जैसे-इच्छित भोग मिलते जाते हैं वैसे वैसे मनुष्यों के चित्तको तृष्णा जगतमें फैलती जाती है ।

मृग इन्द्रोक्तानुसार मानिनी छन्द ।

शुचि थिर मुख पाऊं चाह ऐसा करे है ।

धन नुत तिय पृथ्वी भोगमें मति धरे है ॥

मानू मूरख साँ उदधिका पार चाहै ।

प्रलय नमय लहरं थिर करुं बुद्धि गाहै ॥७५॥

उप्यानिता—आगे कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष इन्द्रियविषयो में दूर रहने हैं-

मादू न बिजोति छन्द ।

ये दुःख वितरन्ति घोरमनिशं लोकद्वये पोषिताः ।

दुर्वारा विषयाग्नौ विकरुणाः सर्वांगशर्माश्रयाः ॥

प्रोच्यते शिवकाक्षिभिः कथममी जन्मावलीवर्द्धिनो ।

दुःखोद्रेकविवर्धनं न सुधिय कुर्वन्ति शर्मार्थिनः ॥७६॥

अन्वयार्थ—(७) जन ये (दुर्वारा) कटिन्तामें दूर होने योग्य (विकरुणा) और निर्दयी (विषयरय.) इन्द्रिय विषयरूपी शत्रु (पोषिता.) पुष्ट किये जानेपर (लोकद्वये) इस लोक व परलोक दोनोंमें (मनिशं) रात्रदिन (घोरं दुःखं) भयानक कष्टोंको (वितरन्ति) विस्तारते हैं तब (शिवकाक्षिभिः) मोक्षके आनन्दको चाहनेवाले (कथ) किस तरह (जन्मावलीवर्द्धिनः) संसारकी परिपाटीको बढ़ाने वाले (अमी) इन विषयरूपी शत्रुओंको (सर्वांगशर्माश्रयाः) सर्व प्रकार शरीरको सुख

देनेवाले हैं ऐसा (प्रोच्यन्ते) कह सकते हैं । (शर्मायिनः) जो सुखके अर्थी है वे (सुधियः) बुद्धिमान प्राणी (दुःखोद्रेकविधर्षण) दुखके वेगको बढ़ानेवाले कार्यको (न कुर्वन्ति) नहीं करते हैं ।

भावार्थ—आचार्य कहते हैं कि इन्द्रियोके भोगोकी चाहनाएँ इस जीवके लिए महान शत्रुताका काम करती हैं । य चाहनाएँ ऐसी प्रबल होती है कि इनको दूर करना कठिन होता है । तथा इनको जरा भी दया नहीं होती है, इनके कारण रात्रिदिन इस लोकमें भी आकुलता व शोक आदिके दुःख सहने पड़ते हैं । व तीव्र कर्म बाँधकर परलोकमें दुर्गति के कष्ट भोगने पड़ते हैं । जो इनको पुष्ट करते हैं उनको अधिक दुःख देती है । ये विषयरूपी शत्रु वास्तवमें इस जीवकी जन्म मरणरूपों परिपाटीको बढ़ानेवाले हैं तब मोक्षके आनन्दको चाहनेवाले इन इन्द्रियोके विषयोको किस तरह ऐसा कह सकते हैं कि ये सर्व प्राणियोको सुखके देनेवाले हैं ? । इनको सुखदायी कहना नितान्त भूल है । जिनसे उभयलोक कष्ट मिले उनको कोई भी बुद्धिमान सुखदायी नहीं मान सकता है । इसीलिए जो सुखके अर्थी बुद्धिमान है वे कभी भी ऐसा काम नहीं करते जिससे उल्टा दुःख बढ़ जावे । अर्थात् वे इन इन्द्रिय विषयोको बिल्कुल मुह नहीं लगाते हैं । किन्तु इनसे विरक्त हो आत्मसुखके लिए आत्मानुभवका ही प्रयत्न करते हैं ।

सुभाषित रत्नसंदोहमें स्वामी अमितगति कहते हैं—

आपातमात्रं रमणीयमृतृप्तिहेतुं ।

किपाकपाकफलतुल्यमथो विपाके ॥

नो शाश्वतं प्रचुरदोषकरं विदित्वा ।

पञ्चेन्द्रियार्थसुखमर्थधियस्त्यजन्ति ॥ ६८ ॥

भावार्थ—यो पाँचो इन्द्रियोके सुख भोगते समय तो सुन्दर भासते हैं परन्तु ये अतृप्तिके ही बढ़ाने वाले हैं। जैसे इन्द्रायण का फल खाते समय मीठा हाता है परन्तु उसका फल प्राणो का हरनेवाला है। ये इन्द्रियसुख नित्य नहीं रहते तथा अनेक दोषोंको पैदा करने वाले हैं ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग इन इन्द्रियोके सुखोकी इच्छाको ही छोड़ देते हैं।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ॥

जो नित दुस्सह दुःख लोकद्वयमे पोषण किये देत हैं ।

निर्दय है दुर्वार अरि विषय ये मनबुद्धि कर देत हैं ॥

शिव सुख इच्छुक किस तरहसे कहे सर्वाङ्ग सुखदाय ये .

सुखअर्थी बुधजन न कार्य करते जो कष्ट देते नये ॥७६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि निर्मल भावोका और मलीन भावो का क्या क्या फल होता है—

कुर्वाण. परिणाममेति विमलं स्वर्गपिवर्गश्रियं ।

प्राणी कश्मलमुग्रदुःखजनिकां श्वआदिरीति यत ॥

गृह्णाना. परिणाममाद्यमपरं मुचंति सन्तस्ततः ।

कुर्वन्तीह कुत कदाचिदहितं हित्वा हित धीघनाः ॥७७॥

अन्वयार्थ—(यत) क्योंकि (प्राणी) यह प्राणी (विमलं परिणाम) निर्मल भावको (कुर्वाणा.) करता हुआ (स्वर्गपिवर्ग-श्रियं) स्वर्ग व मोक्षकी लक्ष्मीको (एति) प्राप्त कर लेता है तथा (कश्मलं) मलीन भावको करता हुआ (उग्रदुःखजनिकां) भयानक दुखोको पैदा करनेवाली (श्वआदिरीति) नर्क आदि की अवस्थाको पाता है (ततः.) इसलिए (सन्तः) सन्तजन (आद्यं) पहले (परिणाम) भावको (गृह्णानाः) ग्रहण करते हुए(अपरं)दूसरे अशुभ भावो को(मुचंति)त्याग देते हैं(इह)इस

लोकमें (धीधना.) बुद्धिमान प्राणी (हितं हित्वा) अपने हित को छोड़कर (कुत) किस तरह (कदाचित्) कभी भी (अहित) दुःखदाई कामको (कुर्वन्ति) करेंगे ?

भावार्थ—यहां आचार्य कहते हैं कि यह जीव अपने भावों से ही अपना कल्याण कर लेता है तथा भावों से ही अपना बिगाड़ कर लेता है । जैसे भाव होते हैं वैसे कार्य होता है । शुद्ध भावों से कर्मोंकी निर्जरा होकर मोक्ष होजाता है तथा शुभ भावों से पुण्यबंध होकर स्वर्गादिक शुभ गति प्राप्त होती है तथा अशुभ भावों से पाप बंधता है जिससे नरक आदिकी खोटी गति प्राप्त होती है ऐसा जानकर सन्त पुरुष सदा ही शुद्ध भावोंमें रहनेका उद्यम करते हैं । जब शुद्ध भावोंमें परिणाम नहीं ठहरता है तब शुभ भावोंमें जम जाते हैं परन्तु वे अशुभ मलीन भावोंको कभी नहीं ग्रहण करते हैं । उनको तो दूरसे ही त्यागते हैं । बुद्धिमान मानव वे ही हैं जो अपने हित अहित का विचार करे । जिन कार्योंसे अपना बुरा होता जाने उनको तो छोड़ दे व जिनसे अपना भला होता जाने उनको साधन करें । तात्पर्य यह है कि सुख शान्तिकी प्राप्ति अपने आत्मानुभवसे ही होगी इसलिए विषयो की खोटी वासनाको त्यागकर बुद्धिमानको सदा आत्ममननमें ही उद्योगी रहना योग्य है ।

सारसमुच्चयमें श्री कुलभद्र मुनि कहते हैं—

आत्मकार्यं परित्यज्य परकार्येषु यो रतः ।

ममत्त्वरतचेतस्क. स्वहितं अशमेष्यति ॥१५७॥

स्वहितं तु भवेज्ज्ञानं चरित्र दर्शनं तथा ।

तपः संरक्षणं चैव सर्वविद्भिस्तदुच्यते ॥१५८॥

(अनवद्य) निर्दोष (शिवपदम्) मोक्षपदको (याति)प्राप्त करता है (इति) ऐसा समझकर (शिवपदकामः) जो मोक्षकी इच्छा रखते हैं उनको (ते विगुद्धाः) नन विगुद्ध भावोको (विधेयाः) करना योग्य है ।

भावार्थ—संसारी जीवोंके भाव तीन प्रकारके होते हैं एक शुद्ध, एक शुभ, एक अशुभ । जहा वीतरागभाव, समताभाव व शुद्ध आत्माकी तरफ सन्मुख भाव होता है वहां शुद्ध भाव होता है । यह भाव रागद्वेषके मेलसे शून्य होता है इसलिये कर्मोंकी निर्जराका कारण है इसलिये वही वास्तवमे मोक्ष मार्ग है । यहीं सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यकी एकता होती है । मोक्ष पुरुषार्थकी सिद्धिके लिये यही भाव ग्रहण करने योग्य है । अशुद्ध भाव वे कहलाते हैं जहा कषायोका उदय होकर कषाय-सहित भाव हो । कषायसहित भाव आत्मस्थ नहीं होते किन्तु परपदार्थके सम्मुख होते हैं । इनही अशुद्ध भावोंके दो भेद हैं एक शुभ दूसरे अशुभ । जहां कषायमंद होती है व भावोंमे प्रशमता, धर्मानुराग, भक्ति, सेवाधर्म, दयाभाव, परोपकार, सन्तोष, शील, सत्य वचनमें प्रेम, स्वार्थत्याग आदि मंद कषायरूप भाव होते हैं उनको शुभ भाव कहते हैं । इन शुभ भावोंसे मुख्यतासे पुण्यकर्मोंका बंध होता है । जहां कषाय तीव्र होती है वहां भावोंमे दुष्टभाव, अपकारके भाव, हिंसकभाव, असत्यपना, चोरीपना, कुशीलपना, असन्तोष, इंद्रियविषयकी लम्पटता, मायाचार, अति लोभ, व्यसनोमे लीनता, परनिन्दामें प्रसन्नता आदि भाव होते हैं उनको अशुभ भाव कहते हैं । इनसे पापकर्मों का ही बंध होता है । अशुभ भावोंके फलसे नरक व पशुगतिमें जाता है, शुभ भावोंसे मनुष्य व देवगतिमें जाता है । ये दोनों ही भाव जीवोंको संसारचक्रमे फंसानेवाले हैं, मोक्षके कारण नहीं

अन्वयार्थ—(श्वआणा)नरकगतिवासी प्राणियोको (अविस-
ह्यम्) न सहने योग्य (दुर्जल्पम्) वचनोसे न कहने योग्य
(अन्योन्यजम्) परस्पर किया हुआ (अंतरहित) अनतवार (पर
दुख) उत्कृष्ट दुःख होता है (तिरश्चा) पशु गतिमे रहनेवाले
प्राणियोको (दाहच्छेदविभेदनादिजनितम्) अग्निमे डालनेका छेदे
जानेका, भेदे जानेका, भूख, प्यास आदिके द्वारा होनेवाला कष्ट
होता है । (नृणा) मानवोको (रोगवियोगजन्ममरण)रोग, वियोग
तथा जन्म मरण आदिका दुःख रहा करता है (स्वर्गैकसाँ) स्वर्ग-
वासी देवोंको (मानस) मन संबंधी बाधा रहती है (इति) इस
प्रकार (विश्वं) इस गतिको (कष्टकलित) दुःखोसे भरा हुआ
(सदा) हमेशा (वीक्ष्य) देखकर (मुक्तये) मुक्त होनेके लिये
(मति) अपनी बुद्धि (कार्या) करनी योग्य है ।

भावार्थ—इस श्लोकसे आचार्यने दिखला दिया है कि चारों
ही गतियोमे इस जीवको कही सतोष व सुख शांति नहीं मिलती
है । सर्व हीमे शारीरिक व मानसिक दुःख कर्म व अधिक पाये
जाते हैं । हम यदि नरकगतिको लेवें तो जिनवाणी बताती है कि
वहाँके कष्ट अपार है । भूमि दुर्गन्धमय, हवा शरीर भेदनेवाली,
वृक्षोंके पत्ते तलवारकी धारके समान, पानी खारा, शरीर रोगों
से भरा व भयानक, परस्पर एक दूसरेको मारते, सताते व दुखी
करते हैं वहाँके प्राणियोकी कभी भूख, प्यास मिटती नहीं ।
क्रोधकी अग्निमे जलते रहते हैं, दीर्घकाल रोरोकर बड़े भारी
कष्टसे अपने दिन पूरे करते हैं । पशु गतिके दुःख तो हमारी
आँखोंके सामने ही है । एकेन्द्रिय पृथ्वीकायिक, जलकायिक,
अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक प्राणियोके कष्टोंका

पार नहीं है । मानवोंके आरम्भ द्वारा उनको सदा ही कष्ट मिला ही करता है । दबके, कुटके, जलके, उबलके, धक्कोसे, बुझाए जानेसे, रौंदे जानेसे, काटे, छीले जानेसे आदि अनेक तरहसे ये कष्ट पाते हैं । इंद्रियादि कीड़े मकोड़े, चींटी, चींटे मक्खी, पतंग, भुनगे आदि मानवोंके नाना प्रकारके आरम्भोंके द्वारा दबके, छिलके, मिदके, जलके, गर्मी, शरदी, वर्षा, भूख, प्यास आदिकी बाधासे व सबल पशुओंसे नाश होकर घोर त्रास उठाते हैं । पचेन्द्रिय पशु पक्षी, मच्छादि मानवोंके द्वारा सताए जाने, मारे जाने, सबल पशुओंसे खाये जाने, अधिक बोझा लादे जाने, भूख, प्यास, गर्मी, शरदी, आदिके दुःखोंसे पीड़ित रहते हैं ।

मानवोंकी अवस्था यह है कि बहुतसे तो पेट भर अन्न नहीं पाते, अनेक रोगोंसे पीड़ित रहते हैं, पर्याप्त धनके बिना आतुर रहते हैं, इष्टवियोग व अनिष्ट सयोगसे कष्ट पाते हैं । इच्छित पदार्थके न मिलनेसे अधिक सम्पत्तिवान् देखकर ईर्ष्या करते हैं, दूसरोंको हानि पहुँचानेके लिए अनेक षडयंत्र रचते हैं, जब पकड़े जाते हैं कारावासके घोर दुःख सहते हैं । बहुतोंको पराधीन रहनेका घोर कष्ट होता है, बड़े २ सकटोंके उठानेपार आजीविका लगती है । धन परिश्रमसे संचय हुआ जब किसी आकस्मात्से जाता रहता है तो बड़ा भारी कष्ट होता है । अपने जीते जी प्रिय स्त्री, प्रिय पुत्र, प्रिय मित्र आदिका मरण शोक सागरमें पटक देता है । मानवोंका शरीर तो पुराना पड़ता जाता है । इंद्रिये दुबली होती जाती हैं परन्तु पाँचों इंद्रियोंके भोगोंकी तृष्णा दिनपर दिन बढ़ती जाती है । तृष्णाकी पूर्ति न कर सकने के कारण यह मानव महान् आतुर रहता है । यकायक मरण आजाता है । तब बड़े कष्टसे मरता है ।

चक्रवर्ती सम्राट् भी जो इन्द्रियभोगोंके दास होते हुए आत्म-ज्ञान रहित होते हैं। वे भी जिन्दगीभर चिन्ता और आकुलता में ही काटते हैं अन्य साधारण मानवोंकी तो बात ही क्या है ? जिन परपदार्थोंके संयोगसे यह मानव सुख मानता है वे पदार्थ इसके आधीन नहीं रहते उनका परिणमर अन्य प्रकार होजाता है व उनका यकायक वियोग होजाता है। बस यह मानव उनके वियोगसे महान दुखित होता है। देवगतिमें यद्यपि शारीरिक कष्ट नहीं है क्योंकि वहा शरीर वैक्रियक होता है जिसमें हाड़ चमड़ा, माँस, नहीं होता है उनको मानवोंके समान खाने पीने की जरूरत नहीं होती है जब कभी भूख लगती है तब कंठमें अमृत भड़ जाता है, तुर्त भूख मिट जाती है। रोग शरीरमें नहीं होते, कोई खेती व व्यापार करना नहीं पड़ता। शरीरके लिए किसी वस्तुकी चाह करनी नहीं पड़ती मनोरञ्जन करनेवाली देवियां होती हैं जो अपने हावभाव, विलास, गान आदिसे मनको प्रसन्न करती रहती हैं। तथापि मानसिक कष्ट सब जगहसे अधिक होता है जो आत्मज्ञानी देव हैं उनको छोड़कर जो अज्ञानी देव हैं वे एक दूसरेको अपनेसे अधिक सम्पत्तिवाला देखकर मनमें ईर्ष्याभाव रखते हैं सदा जलते रहते हैं। भोगनेके लिए पदार्थ अनेक चाहते हैं उनके भोगनेकी आकुलतासे आतुर रहते हैं। देवीकी आयु कम होती है देवकी आयु बड़ी होती है, बस जब कोई देवी मर जाती है तो उसके वियोगका दुःख सहते हैं, अपना शरीर छूटने लगता है तब बहुत विलाप करते हैं कि ये भोग छूटे जाते हैं क्या करे।

इस कारण देव भी मानसिक कष्टसे पीडित हैं । जब चारों ही गतिमें दुःख है तब सुख कहाँ है तो आचार्य कहते हैं कि सुख अपने आत्मामें है । जो अपने आत्माको समझते हैं और उसकी शुद्ध स्वाधीन अवस्था व मोक्षके प्रेमी होकर आत्माके अनुभव में मग्न होते हैं उनको सच्चा सुख होता है । ऐसे महात्मा चाहे जिस गतिमें हो सुखी रहते हैं । परन्तु ये सब महात्मा ससारी नहीं रहते हैं, वे सब मोक्षमार्गी होजाते हैं । उनका लक्ष्यबिंदु मोक्ष होता है । वे आत्मध्यान करते हुए शुद्ध भावोका लाभ पाते हैं जिससे कर्म भरते जाते हैं और यही शुद्ध भाव उन्नति करते करते मोक्षके भावमें होजाते हैं । इसलिये आचार्यका उपदेश है कि आत्मीक शुद्ध भावोकी पहचान करो जिससे यहां भी सच्चा सुख पाओगे व आगामी भी सुखी होगे ।

श्री अमितिगति महाराज सुभाषित रत्नसदोहमे कहते हैं—

त्यजतु युवतिसौख्यं क्षान्तिसौख्यं श्रयध्व,

विरमत भवमार्गान्मुक्तिमार्गं रमध्वम् ।

जहित विषयसंगं ज्ञानसंगं कुरुध्व,

अमृतगतिनिवासं येन नित्यं लभध्वम् ॥१६॥

भावार्थ—स्त्रियोके सुखको छोड़ो क्षमाभाव सहित शांतिमय सुखका आश्रय करो, ससारके भोगोंसे विरक्त हो मोक्षके मार्गमें रमण करो, इन्द्रियोके विषयोका संग छोड़ो आत्मज्ञानकी संगति करो जिससे तुमनित्य अनन्तज्ञानके नवममोक्षको प्राप्त करसको—

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छंद ।

आपसमें ये जीव नकं भूके दुःसह महादुख सहें,

पशुगतिमें हो दाह छिदभिदमरे दिनरात पीडित रहें ।

नरगतिमे हो रोग इष्टविच्छुडन सुर मन जनित दुखलहै,
बुधचहुँगनि दुखजान बुद्धिअपनी शिवहेतुकर अघ दहे ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जगतके क्षणभंगुर पदार्थोंके लिये प्रयत्न करना बृथा है ।

सर्वं नश्यति यत्नतोऽपि रचितं कृत्वा श्रमं दुष्करं ।

कार्यं रूपमिव क्षणेन सलिले सांसारिकं सर्वथा ॥

यत्तत्रापि विधीयते बत कुतो मूढ प्रवृत्तिस्त्वया ।

कृत्ये क्वापि हि केवलश्रमकरे न व्याप्रियते बुधाः । ८०।

अन्वयार्थ—(सलिल) पानीमें (रूप इव) मिट्टीकी पुतलीके समान(दुष्करं) कठिन (श्रमं) परिश्रम (कृत्वा) करके (यत्नतः अपि रचितं) यत्नसे भी बनाया गया (सर्वं) सब (सांसारिक कार्यं) संसारका काम (क्षणेन) क्षणभरमे (सर्वथा नश्यति) बिकुल नाश होजाता है । (यत्.) जब ऐसा है तब (मूढ) हे मूर्ख (त्वया) तेरे द्वारा (तत्रापि) उसी ससारी कार्यमेही (बत) बड़े खेदकी बात है (कुतः) क्यों (प्रवृत्तिः) प्रवृत्ति (विधीयते) की जाती है ? (बुधा.) बुद्धिमान प्राणी (केवलश्रमकरे) खाली बेमतलब परिश्रम करानेवाले (कृत्ये) कार्यमें (क्वापि) कभी भी (हि) निश्चय करके (न व्याप्रियन्ते) व्यापार नहीं करते हैं ।

भावार्थ—जैसे मिट्टीकी मूर्ति पानीमे रखनेसे गल जाती है वैसे संसारके जितने काम है वे सब क्षणभंगुर हैं । जब अपना शरीर ही एक दिन नष्ट होनेवाला है तब अन्य बनी हुई वस्तुओं के रहनेका क्या ठिकाना ? असल बात यह है कि जगतका यह नियम है कि मूल द्रव्य तो नष्ट नहीं होते न नवी पैदा होते है परन्तु

उन द्रव्योकी जो अवस्थाएं होती हैं वे उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं । अवस्थाएं कभी भी थिर नहीं रह सकती हैं । हमसबको अवस्थाएं ही दीखती हैं तब ही यह रातदिन जाननेमें आता है कि अमुक मरा व अमुक पैदा हुआ, अमुक मकान बना व अमुक गिर पड़ा, अमुक वस्तु नई बनी व अमुक टूट गई । राज्यपाट, धन, धान्य, मकान, वस्त्र, ग्रामभूषण आदि सर्व ही पदार्थ नाश होने वाले हैं । करोड़ोकी सम्पत्ति क्षणभर में नष्ट होजाती है । बड़ा भारी कुटुम्ब क्षणभरमें कालके गाल में ससा जाता है, यौवन देखतेर विलय होजाता है, बल जरासी देरमें जाता रहता है । ससारके सर्व ही कार्य थिर नहीं रह सकते हैं । जब ऐसा है तब ज्ञानी इन अथिर कार्यों के लिए उद्यम नहीं करता है । वह इन्द्रपद व चक्रवर्तीपद भी नहीं चाहता है क्योंकि ये पद भी नाश होनेवाले हैं । इसलिए वह तो ऐसे कार्यको सिद्ध करना चाहता है कि जो फिर कभी भी नष्ट न हो । वह एक कार्य अपने स्वाधीन व शुद्ध स्वभावका लाभ है । जब यह आत्मा बन्ध रहित पवित्र होजाता है फिर कभी मलीन नहीं हो सकता और तब यह अनन्तकालके लिए सुखी हो जाता है । भूखें मनुष्य ही वह काम करता है जिसमें परिश्रम तो बहुत पड़े, पर फल कुछ न हो । बुद्धिमान बहुत विचार-शील होते हैं, वे सफलता देनेवाले ही कार्यों का उद्यम करते हैं । इसलिए सुखके अर्थी जीवको आत्मानन्दके लाभका ही श्लेष्म करना उचित है ।

सुभाषितरत्नसंदोहमें अभितगति महाराज कहते हैं—

एको मे श्रावतात्मा सुखमसुखभुजो ज्ञानदृष्टिस्वभावो ।
नान्यार्त्तिकचिन्निजं मे तनुधनकरणभ्रातृभार्यासुखादि ॥

कर्मोद्भूतं समस्तं चपलमसुखदं तत्र मोहो मुषा मे ।

पर्यालोच्येति जीवः स्वहितमवितथं मुक्ति मार्गं श्रय त्वम् ॥४१६॥

भावार्थ—मेरा तो एक अपना ही आत्मा अविनाशी सुख-मर्द, दुखोंका नाशक, ज्ञान दर्शन स्वभावधारी है । यह शरीर, धन, इन्द्रिय, भाई, स्त्री, संसारीक सुख आदि मेरेसे अन्य पदार्थ कोई भी मेरा नहीं है क्योंकि यह सब कर्मोंके द्वारा उत्पन्न हैं, चंचल हैं, क्लेशकारी हैं । इन सब क्षणिक पदार्थोंमें मोह करना बूढ़ा है । ऐसा बिचार कर हे जीव ! तू अपने हितकारी इस सच्चे मुक्तिके मार्गका आश्रय ग्रहण कर ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

संसारिक जो काम यत्न करके करता बहुत श्रम लिये ।

सो सब क्षणमें नाश होत जैसे मृत्पिण्ड जलमें दिये ॥

फिर क्यों मूर्ख प्रवृत्ति व्यर्थ अपनी करता क्षणिक कार्यको ।

बुधजन खूब बिचार कार्य करते तजते बूढ़ा कार्यको ॥५०॥

उत्थानिका—प्रागे कहते हैं कि जो आत्माएं कषायोंकी तीव्र बाधासे आकुलित हैं वे संसारमें ही आशक्त रहती हैं, उनको आत्मीक शान्तिकी परवाह नहीं रहती है ।

चित्रोपद्रवसंकुलामुष्मलां निःस्वस्थतां संसृतिं ।

मुक्तिं नित्यनिरंतरोन्नतसुखामापत्तिभिर्वर्जिताम् ॥

प्राणी कोपि कषायमोहितमतिर्नो तत्त्वतो बुध्यते ।

मुक्त्वा मुक्तिमनुत्तमामपरथा किं संसृती रज्यते ॥५१॥

अन्वयार्थ—(चित्रोपद्रवसंकुलाम्) नानाप्रकारकी आपत्तियोंसे भरे हुए (उष्मलां) महा मलीन, (निःस्वस्थतां) आत्मीक शान्तिसे रहित महा आकुलतामय (संसृतिं) इस संसारको तथा

(आपत्तिभिर्विजिताम्) सर्व आपत्तियोंसे रहित (नित्यनिरंतरो-
न्तसुखां) व सदा ही बिना अन्तरके उच्च सुखको देनेवाली
(मुक्ति) मुक्तिको (कोपि) कोई भी (कषायमोहितमतिः)
कषायसे बुद्धिको मूढ़ बनानेवाला (प्राणी) मानव (तत्त्वतो)
तत्त्वदृष्टिसे या वास्तवमे (नो बुध्यते) नहीं समझता है।
आचार्य कहते हैं फिर वह (अनुत्तमाम्मुक्ति मुक्ता) ऐसी
मुक्तिको जिसके समान जगतमे कोई उत्तम पदार्थ नहीं है त्याग
कर (अपरथा) उससे विरुद्ध (ससृतां) ससारमे (किं) क्यों
(रज्यते) राग करता है।

भावार्थ - यहाँपर आचार्यने बताया है कि जिसकी बुद्धि
बिगड़ जाती है वह हितकारी पदार्थको छोड़कर बाधाकारी
पदार्थको लेता फिरता है। यदि किसी मूर्खको एक हाथसे
अमृत व एक हाथसे सूखी रोटी दीजावे तो अमृतको छोड़कर
उस रोटीको ही लेलेता है क्योंकि उसको यह विश्वास नहीं है
कि अमृतमे क्या गुण है। इसी तरह अज्ञानी प्राणीको यदि
श्री गुरु एक तरफ तो मोक्षका स्वरूप बतावे, दूसरी तरफ
संसारका स्वरूप बतावे और यह समझावे कि ससार जब
जन्म, मरण, शोक, भय, रोग, वियोगादि उपद्रवोंसे रातदिन
भरा है तब मोक्ष इन सर्व आपत्तियोंसे बिल्कुल दूर है। संसार
जब मलीन व आकुलतामय है तब मोक्ष पूर्ण निराकुल व नित्य
परमोत्तम सुखको लेनेवाला है तब भी वह मूर्ख अपनी अनादि-
कालीन आदतके अनुसार अनतानुबधी कषायसे अन्धा होता
हुआ ससारहीमे राग करता है। मोक्षकी तरफ बिल्कुल भी
अपनी रुचि नहीं पंदा करता है। यही कारण है जो अनेक
जीव धर्मोपदेशको सुनते हुए भी नहीं भीजते हैं। रातदिन
दूसरे प्राणियों का मरण देखते हुए भी अपने कल्याणका उपाय

नहीं करते हैं । यह सब मोहका माहात्म्य है । तथापि जिसकी समझमें यह रहस्य आगया है कि ससार त्यागने योग्य है व मोक्ष ग्रहण करनेयोग्य है उसको तो फिर प्रमादके वशीभूत नहीं होना चाहिए और निरन्तर आत्मानुभवका उद्यम करके इसलोक तथा परलोकमें सुखी रहना चाहिए ।

स्वामी अमितगतिने ही सुभाषितरत्नसदोहमें कहा है—
विचित्रवर्णाचितचित्रमुत्तमं यथा गत क्षो न जनो विलोकेते ।
प्रदंश्यमानं न तथा प्रपद्यते कुदृष्टिजीवो जिननाथशासनम् ॥१४५॥
भावार्थ—जैसे अन्धा मनुष्य नाना प्रकार वर्णों से बने हुए सुन्दर चित्रको नहीं देख पाता है, इसी तरह नाना प्रकार उत्तम तत्वोंसे भरे हुए जिनेन्द्रके मतको दिखलाए जानेपर भी मिथ्यादृष्टी अज्ञानी जीव नहीं समझता है, यह सर्व मोहका तीव्र वेग है ।

मूल श्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

है संसार मलीन क्लेशकारी नाना उपद्रव भरा ।
सर्व आपत्ति विहीन मोक्षशास्त्र परमोच्च वर सुखकरा ॥
है जो मोह कषाय बुद्धिधारी नहीं ब्रूझता सत्यको
सर्वोत्तम सुख मोक्ष छोड़ रमता ससार नि.सत्यको ॥८१॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि बाहरी पदार्थोंपर इच्छा रखनेसे पापका सचय होता है ।

रे दुःखोदयकारणं गुस्तुरं बध्नति पापं जनाः ।
कुर्वाणा बहुकाँक्षया बहुविधा हिंसापराः षट्क्रियाः ॥
नीरोगत्वाचकीर्षया विदधतो नापथ्यभुक्तीरमी ।
सर्वांगीणमहो व्यथोदयकरं किं यांति रोगोदयम् ॥८२॥
अन्वयार्थ—(रे)अरे ! बड़े खेदकी बात है कि (जनाः)जगके

प्राणी(बहुकांक्षया) तीव्र विषयभोगोंकी इच्छाके बश होकर(बहु-विधा) नाना प्रकारकी (हिंसापरा.) हिंसाको बढ़ानेवाली(षट क्रियाः) अंसि, मंसि, वाणिज्य, शिल्प, विद्या इन छः तरहकी आजीविका सम्बन्धी क्रियाओंको (कुवीणाः) करते हुए(दुःखोदयकारण) दुःखोकी उत्पत्तिके कारण(गुल्तरं) ऐसे भारी (पाप) पाप कर्मको (वध्नन्ति) बाँधते रहते हैं। (नीरोगत्वचिकीर्षया) रोग रहित होनेकी इच्छा करके (अमी) ये प्राणी (अपथ्यभुक्ताः) अपथ्य भोजनोको (विदधन्.) करते हुए(अहो) अहो ! (किं) क्या (सर्वांगीणम्) सर्व अंगमे (व्योदयकर) कष्टकोपेदा करनेवाले (रोगोदयम्) रोगकी उत्पत्तिको (न यांति) नहीं प्राप्त होंगे?

भावार्थ—यहाँपर आचार्यने बताया है कि जो सच्चे सुखकी वाँछा रखते हैं उनको उसका सच्चा उपाय छोड़कर उससे विरुद्ध उपाय नहीं करना चाहिये। सच्चा सुख आत्मज्ञान व आत्म ध्यानसे होता है। वह ध्यान परिग्रह त्यागसे भले प्रकार होसकता है। जो सच्चे सुखको चाहकर भी दुःखोंको देनेवाले पापोंको नाना प्रकार आरम्भ करते बाँधते रहते हैं उनको सुख कभी प्राप्त नहीं होसकता। जो बवूल बोता है उसको कंठि ही मिलेगे, उसको आमके फल कभी नहीं मिल सकते हैं। जो पापोंका संचय करेगा उसको दुःख ही मिलेगा उसको सुखका लाभ कैसे होसकता है। इसपर दृष्टांत दिया है कि जैसे कोई मानव निरोग रहना चाहे परन्तु बदहजमी करनेवाले ऐसे भोजनोको खाया करे तो फल उल्टा ही होगा अर्थात् रोग मिटानेकी अपेक्षा रोग बढ़ जायगा। रोगके बढ़नेसे सारे अंग में भारी कष्टोको भोगना पड़ेगा।

इसलिए बुद्धिमान प्राणीको सुविचार करके वही काम करना

योग्य है जो उसके कामके सिद्ध करनेमें बाधक न हो । सुखके लिये धर्मका सेवन करना जरूरी है ।

स्वामी श्रमितागति सुभाषितरत्नसदोहमे कहते हैं—

अवतिं निखिललोकं यः पितैवोदृतात्मो ।

दहति दुरितराशिं पावकेवेन्धनौघम् ॥

वितरति शिवसौख्यं हन्ति ससारशत्रुं ।

विदधति शुभबुद्धया तं बुधा धर्ममत्र ॥६९०॥

भावार्थ—बुद्धिमान लोग यहाँ उसी धर्मको शुभ बुद्धिसे धारण करते हैं जो आदर किया हुआ सर्व लोगोको पिताके समान रक्षा करनेवाला है, जो पापके ढेरको इस तरह जलाता है जिस तरह अग्नि ईंधन के ढेरको जलाती है, जो ससाररूपी शत्रुको नाश करता है व जो मोक्षके सुखको देता है ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

घर तृष्णा बहु करत कार्यं हिंसक षट् रूप उद्यम नये ।

बाँधत पाप अघार दुःखकारी, नहिं बूझते सत्य थे ॥

जो चाहे नीरोगता परं भखे, भोजन बहुत कष्ट कर ।

पावे रोग महान देह अपनी, पीडे महा दोष कर ॥८२॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि कर्मेशत्रुओंको नाश करनेसे ही मोक्ष सुख प्राप्त होसकता है—

रौद्रैः कर्ममहारिभिर्भवने योगिन् ! विचित्रैश्चिरम् ।

नायं नायमवापितस्त्वमसुखं यैरुच्चकैर्दुःसहम् ॥

तान् रत्नत्रयभावनासिलतया न्यक्कृत्य निर्मूलतो ।

राज्यं सिद्धिमहापुरेण धर्मसुखं निष्कण्टकं निर्विशं ॥८३॥

अन्वयार्थ—(योगिन्) हे योगी (भववने) इस संसाररूपी वनमे (यै.) जिन(उच्चकैः) बड़े (रौद्रैः) भयानक (विचित्रैः) नाना प्रकारके (कर्ममहारिभिः) कर्मरूपी तीव्र शत्रुओंके द्वारा (चिरम्) अनादि कालसे (त्वम्) तूने (दुःसहम्) असहनीय (असुखं) दुःखको (अवापित्.) पाया है (अयं न अयं न) ऐसा कोई कष्ट वाकी रहा नहीं जो तूने न पाया हो । (तान्) उन कर्मरूपी शत्रुओंको (रत्नत्रयभावनासिलतया) सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यकी एकतारूपी आत्मध्यानकी तलवारसे(निर्मूलतः)जड़ मूलसे (भ्यक्कृत्य)नाश करके (सिद्धिमहापुरे) मोक्षके महान नगर में जाकर (अनघसुखं) पापरहित आनन्दसे भरे हुए (निष्कटकं) तथा सर्व वाधारहित(राज्यं) राज्यको(निर्विश)प्राप्त कर ।

भावार्थ—यहापर आचार्यने बताया है कि इस जीवके साथ में अनादिकालसे कर्मरूपी शत्रुओंका सम्बन्ध चला आता है । ये कर्म बड़े भयानक हैं व नाना प्रकारका कष्ट इस संसार वनमें इस मोही जीवको दे रक्खा है । कभी निगोदमे, कभी नर्कमे, कभी पृथ्वी आदि पर्यायमे, कभी कीड़ो मकोड़ोमे, कभी पशुपक्षियोंमें, कभी रोगी व दलित्री मानवोमे, कभी नीच देवोंमे जन्म कराकर ऐसा कोई शारीरिक व मानसिक कष्ट वाकी नहीं रहा है जो न दिया हो । ये कर्म-शत्रु बड़े निर्दयी हैं । जितना इनसे मोह किया जाता है व जितना इनका आदर किया जाता है उतना ही अधिक ये इस प्राणीको घोर दुःखोमे पटक देते हैं । जबतक इनका नाश न होगा तबतक स्वाधीन आत्मीक स्वराज्य प्राप्त न होगा । इसलिये आचार्य कहते हैं कि श्री जिनेन्द्र भगवान ने जिस अभेद रत्नत्रयकी बनी हुई स्वानुभव रूपी खड्गका पता बताया है उस खड्गको एक मन होकर ग्रहण कर और उसीका

बलपूर्वक अभ्यास कर । इसी तलवारसे कर्मोंका जड़मूलसे नाश होजाता है । वे कर्म धीरे २ सब भाग जाते हैं । वे इस यात्रीको मोक्षनगरके जानेमें विघ्न करते थे सो हट जाते हैं और यह सुगम तासे मोक्षकी अनुपम राजधानीमें प्रवेश करके परमोच्च अनुपम आत्मीक आनन्दका निरंतर बेखटके भोग करता रहता है ।

स्वामी पद्मनंदि सदबोधचंद्रोदयमें कहते हैं कि ध्यानसे ही कर्मोंका नाश होता है—

योगतो हि लभते विबन्धनम् योगतोपि किल सुच्यते नर ।

योगवर्त्म विषमं गुरोर्गिरा बोध्यमेतदखिल मुमुक्षुणा ॥२६॥

भावार्थ—योगको अशुद्ध रखनेसे कर्मोंका वध होता है तथा शुद्ध योगसे अवश्य यह मानव कर्मोंसे छूट जाता है । यद्यपि ध्यानका मार्ग कठिन है तथापि जो मोक्षका चाहनेवाला है उसको गुरुके वचनोसे इस सर्व ध्यानके मार्गको समझ लेना चाहिये ।

मूलश्लोकानुसार शाङ्खलविक्रीडित छन्द ।

हे योगी है कर्म शत्रु दुर्गम नाना तरह रूप धर ।

भववनमें दुःसह जु कष्ट तुझको दीने बड़े है प्रबल ॥

रत्नत्रयमय खड्ग वेय गहकर निर्मूल उन नाशकर ।

जो निष्कटक राज्य मोक्षपुरका पावे सुखी होयकर । ८३

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो कोई आत्मोन्नतिको लक्ष्यमें लेकर तप करता है उसको अवश्य शुद्ध आत्माका लाभ होता है—

मंदाक्रांता वृत्त

यो बाह्यार्थं तपसि यतते बाह्यमापद्यतेऽसौ ।

यस्त्वात्मार्थं लघु स लभते पूतमात्मानमेव ॥

न प्राप्यंते क्वचन कलमाः कौद्रवं रोप्यमाणै-

विज्ञायेत्थं कुशलमतयः कुर्वन्ते स्वार्थमेव ॥८४॥

अन्वयार्थ—(य.) जो कोई (बाह्यार्थ) बाहरी धन, राज्य, स्वर्ग आदिके हेतुसे (तपसि) तप करनेमे (यतते) उद्यम करता है (असौ) वह (बाह्यम्) बाहरी ही पदार्थको (आपद्यते) पाता है। (तु) परन्तु (य) जो (आत्मार्थ) आत्माकी सिद्धिके लिये तप करता है (सः) वह (लघु) शीघ्र (पूतम्) पवित्र(आत्मानं), आत्माको (एव) ही (लभते) पाता है। (कौद्रवं रोप्यमाणैः) कोदो यदि बोए जावे तो उनसे (क्वचन) कभी भी (कलमाः) चावल (न प्राप्यंते) नहीं मिल सकते हैं (इत्थ) ऐसा (विज्ञाय) जानकर (कुशलमतयः) निपुण बुद्धिवाले (स्वार्थम्) अपने आत्मा के कार्यको (एव) ही (कुर्वन्ते) कहते हैं।

भावार्थ—आचार्यने बताया है कि तप करनेमे अनेक गुण हैं, जो इस भावसे तप करते हैं कि हमें पुण्यबध हो व उस पुण्यसे हम बाहरी संपत्ति, राज्यधन, स्वर्ग आदि प्राप्त करें तो उनका भाव पवित्र व शुद्ध नहीं होता है। उनके भावोमे शुभ भावमात्र होते हैं जिनसे वे पुण्य बांधकर बाहरी पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु अपना निर्मल अविनाशी मोक्षपद है वह उनको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जो कोई बुद्धिमान आत्मशुद्धि के हेतुको मनमे रखकर शुद्धोपयोगी प्राप्तिके लिये आत्मध्यानादि तप करते हैं उनको अवश्य शुद्ध आत्माका लाभ होता है, वे अवश्य मुक्त होजाते हैं। जैसा बीज बोया जायगा वैसा फल होगा। शुभोपयोगसे पुण्य बध होता है तब शुद्धोपयोगसे कर्मों का नाश होता है। यदि कोई कोदो बोवे और चाहे कि चावल पैदा हो तो कभी भी चावल नहीं मिल सकते—कोदोसे कोदों

ही पैदा होगा । चावलके चाहनेवालेको चावल ही बोना उचित है । प्रयोजन यह है कि ज्ञानीको तुच्छ मुखके लिए तप ऐसे महान परिश्रमको न करके मात्र आत्माधीन पवित्र मुखके लिए व सदाकालकेलिए वन्धनोंसे मुक्त होनेहीके लिए तपकरना योग्य है । श्री शुभचन्द्राचार्य जानार्णवमे मोक्षप्राप्तिके लिए ज्ञानपूर्वक तप करनेकी शिक्षा देते हैं—

आत्मायत्तं विषयविरतं तत्त्वचिन्तावलीनं ।

निर्व्यापारं स्वहितनिरतं निर्वृत्तानन्दपूर्णं ॥

ज्ञातारूढं शमयमतपोध्यानलब्धावकाशं ।

कृत्वात्मानं कलय सुमते दिव्यबोधाधिपत्यम् ॥२८॥

भावार्थ—हे सुबुद्धि ! अपने आत्माको स्वाधीन करके व इन्द्रियोके विषयोसे विरक्त होकर, तत्वकी चिन्तामें लीन होकर, संसारीक व्यापारोंसे रहित होकर व आत्महितमें तल्लीन होकर व निराकुल आनन्दमें पूर्ण होकर, ज्ञानके भीतर आरूढ़ होकर, शक्तिभाव, मनका दमन व तप तथा ध्यानमें प्रवृत्ति करके तू केवलज्ञानका स्वामी बन । वास्तवमें इच्छारहित आत्मध्यान ही परमात्माके पदके लाभका उपाय है ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

जो बाहर धन आदि हेतु तपता सो बाह्यको पावता ।

जो निजआतम हेतु ध्यान करता शुचि आत्माको पावता ॥

जो कोदोको बोलता नहि कभी वह सालिको पावता ।

ऐसा जान विशाल बुद्धिकारी निज कार्य उर लावता ॥२४॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि अज्ञानी लोग धन आदि

बाहरी पदार्थोंको ही अपना समझते हैं—

कांतासद्यशरीरजप्रभृतयो ये सर्वथाप्यात्मनो ।

भिन्नाः कर्मभवाः समीरणचला भावा वह्निर्भाविनः ॥

तैः सपत्तिमिहात्मनो गतधियो जानन्ति ये शर्मदां ।

स्वं संकल्पवशेन ये विदधते नाकीशलक्ष्मी स्फुटम् ॥८५॥

अन्वयार्थ—(ये) जो (कांतासद्यशरीरजप्रभृतयः) ये स्त्री, भक्तान, पुत्र आदि पर्याय (सर्वथापि) सर्व प्रकारसे ही (आत्मनः भिन्न) अपने आत्मासे भिन्न है (वह्निर्भाविनः भावः) बाहर रहने वाले पदार्थ है (समीरणचलाः) तथा पवनके समान चंचल हैं— टिकनेवाले नहीं हैं (कर्मभवाः) सो सब कर्मोंके उदयसे होनेवाले हैं । (इह) इस जगतमें (ये) जो (गतधियः) बुद्धिरहित प्राणी (तैः) इन ही पदार्थोंसे (आत्मनः) अपनेको (शर्मदां) सुख देने वाली (संपत्तिं) सपत्ति (जानन्ति) जानते हैं (ते) वे (स्फुटम्) प्रगटपने (संकल्पवशेन) अपने मनके संकल्पसे ही (स्व) अपने पास (नाकीशलक्ष्मी) स्वर्गकी लक्ष्मीको मानो (विदधते) प्राप्त करते रहते हैं ।

भावार्थ—यहांपर यह दिखलाया गया है कि जो मूर्ख क्षण-भंगुर पदार्थोंके सम्बन्ध होनेपर उनको अपनी सम्पत्ति मानलेते हैं वे अंतमें पछताते हैं और शोकमें ग्रसित होते हैं, जगतमें स्त्री पुत्र, मित्र, वन्धुजन आदि चेतन पदार्थ तथा धन, धान्य, राज्य, ग्रह आदि अचेतन पदार्थ जब किसीको मिलते हैं तब कुछ पुण्य-कर्मका उदय होता है तब मिलते हैं और जगतके पुण्यकर्मका संबंध रहता है तबतक ही उनका सम्बन्ध रहता है, पुण्यके क्षय होनेपर उनका सम्बन्ध इतनी जल्दी छूट जाता है जैसे पवन

बहते हुए निकल जाती है । न तो इन पदार्थोंके सदा साथ रह-
नेका निश्चय है और न अपना ही उनके साथ सदा बने रहनेका
निश्चय । क्योंकि इन बाहरी पदार्थोंका सम्बन्ध यदि है तो मात्र
इस देहके साथ है, देह आयुकर्मके आधीन है अवश्य छूट जायगी
तब चक्रवर्तीको भी सर्व सम्पत्ति यही छोड़ देनी पड़ती है ।
आत्मा अकेला अपने पुण्य तथा पापके बंधनको लिए हुए दूसरी
गतिमें चला जाता है । इन पदार्थोंको सुखदाई मानना भी भूल
है । इनके लाभ करनेमें, इनकी रक्षा करनेमें, इनके वियोग होने
पर, इनके बिगड़ने पर प्राणीको खेद व दुःख ही अधिक होता है,
अभिप्राय यह है कि ज्ञानी जीव इनको अपने आत्माकी सुखदाई
सम्पत्ति नहीं मानता है । वह ज्ञानदर्शन सुख वीर्य आदि आ-
त्मीक गुणोंको ही अपनी अटूट व अविनाशी सम्पदा मानता है,
अज्ञानीका इन अनित्य पदार्थोंको अपना मानना ऐसी ही मूर्खता
है जैसे कोई अपने मनमें ऐसा माना करे कि मैं तो स्वर्गका इद्र
हूँ व देव हूँ, मैं स्वर्गमें रमण कर रहा हूँ । जैसा यह संकल्प
भूठा है मात्र एक ख्याल है, वैसे ही अनित्य पदार्थोंको अपना
मानना एक ख्याल है व भ्रम है । स्वामी पद्मनदि अनित्यपचा-
शतमें कहते हैं —

हृति व्योम स भुष्टिनात्र सरित शृण्कां तरत्याकुल—

स्तृष्णातोथ मरीचिका विपति च प्रायः प्रमत्तो भवन् ॥

प्रोतुं गाचलचूलिकागतमस्तु प्रेक्षतु प्रदीपोपमै—

यत् सप्त सुतकामिनीप्रभृतिभिः कुर्यान्मदं मानवः ॥४३॥

भावार्थ—जो कोई मानव धन, पुत्र, स्त्री आदि अनित्य पदा-
र्थोंके होते हुए इनको अपना मानकर मद करता है वह मानो

आकाशको अपनी मुट्ठीसे मारता है सूखी नदी में तैरता है, प्याससे घबड़ाया हुआ मृगजलको पीना है । ये सब स्त्री पुत्रादि पदार्थ इसी तरह नाश होनेवाले हैं जैसे ऊँचे पर्वतकी चोटीसे आई हुई हवाके झोकेसे दीपककी लौ बुझ जाती है । इनको अपना मानना मूर्खपना है ।

मूलश्लोकानुसार शार्ङ्गलविक्रीडित छन्द ।

जो द्वारा सुत गृह अनित्य वस्तु है भिन्न निज आत्मसे ।
रहते बाहर देह संग चंचल हो पुण्य परतापसे ॥

जो मूर्ख सपत्ति जान उनको सुखदाय सो दुख सहे ।

मानो माने देव लक्ष्मि धरता मन बीच सोचा करें ॥८५॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जगतके पदार्थोंसे राग दुःख-
कारी है जब कि वैराग्य सुखकारी है—

मदाक्राता छन्द

यद्रक्तानां भवति भुवने कर्मबधाय पुंसां ।

नीरागाणां कलिमलमुचे तद्धि मोक्षाय वस्तु ॥

यन्मृत्युर्थं दधिगुडघृतं सन्निपाताकुलानां ।

नीरोगाणां वितरति परां तद्धि पुष्टिं प्रकृष्टाम् ॥८६॥

अन्वयार्थ—(भुवने) इस लोकमें (यद् वस्तु) जो पदार्थ (रक्तानां) रागी पुरुषोंके लिए (कर्मबधाय) कर्मोंके बधके लिए (भवति) होता है (तत् हि) वह ही पदार्थ (नीरागाणां, नीरोगी पुरुषोंके लिये) (कलिमलमुचे मोक्षाय) कर्मरूपी मलको छुड़ाकर मोक्षके लिए होता है जैसे (यत् दधिगुडघृतं) जो दही गुड तथा घी (सन्निपाताकुलानां) सन्निपातसे व्याकुल पुरुषोंके लिए (मृत्युर्थं) मरणके लिये होता है (तत् हि) वह ही (नीरोगाणां)

निरोगी पुरुषके (परां प्रकृष्टों पुष्टि) बहुत पुष्टि या शक्ति(वितरति) देता है ।

भावार्थ—इस श्लोकमें आचार्यने दिखलाया है कि परपदार्थ न बंधका कारण है न मोक्षका कारण है । अमलमे राग भाव या ममताभाव कर्मबंधका कारण है और ममता रहित वीतरागभाव कर्मोंके नाशका कारण है । जिनके पास धन धान्य परिग्रह न हो परन्तु रागद्वेष या परिग्रहका ममताभाव बहुत अधिक हो तो उनके कर्मोंका बन्ध होजायगा तथा जिन ज्ञानी सम्यग्दृष्टि जीवों के पास धनादि परिग्रह हो पर जो अपने स्वाभाविक ज्ञान व वैराग्यके बलसे उसको अपनी वस्तु नहीं जानते हो किन्तु मात्र पुण्योदयसे प्राप्त परवस्तु मानते हो उनके चित्तमे मोहभाव नहीं होता है । इससे यह परिग्रह उनके लिये अधिक कर्मकी निर्जरा का कारण है । चरित्रमोहके उदयसे उनके जो अल्प रागद्वेष होता है उससे नो कर्मबध होता है वह इतना कम है कि वह संसारके भ्रमणका कारण नहीं होता है । जबकि मोही अज्ञानी मिथ्यादृष्टी जीवके भावोमे धनादि परिग्रह हो या न हो, जगतके पदार्थोंसे बड़ा भारी ममत्त्व होता है इसलिये वह बहुत अधिक बध करता है । अज्ञानीका बध संसारभ्रमणका कारण है । परंतु ज्ञानीका बन्ध मोक्षमे बाधक नहीं है । उस ज्ञानीके जितना २ वीतरागभाव बढ़ता जाता है उतनी २ अधिक निर्जरा होती जाती है । समवशरणमे बहुत रत्नोंकी व सुवर्ण आदिकी रचना होती है वही श्री केवली भगवान विराजमान होते हैं । केवली भगवान पूर्ण वीतराग हैं उनके उस समवशरणकी विभूतिसे रञ्जमात्र भी कर्मोंका बध नहीं होता है । प्रयोजन कहनेका यह है कि रागी जीवके परिग्रह बन्धका कारण है तथा वीतरागीके वह निर्जराका कारण हैं । जो सम्यग्दृष्टी गृहस्थ होते हैं वह

घनादिका संचय करते हैं उनके पिछले कर्मोंकी निर्जरा अधिक होती हैं क्योंकि वे भीतरसे उसके साथ मोह नहीं रखते हैं परन्तु जितने अंश रागभाव है उतने अंश बहुत थोड़ा कर्मबंध होता है । यहांपर दृष्टांत दिया है कि दही गुड़ और घी ऐसे पदार्थ हैं जिनको सन्निपात वाला खालेवे तो उसका मरण होजावे परन्तु यदि उनको निरोगी मानव खावे तो उसको बहुत अधिक बल प्राप्त हो । एक ही वस्तु किसीको हानिका निमित्त व किसीको लाभका निमित्त होती है । इसतरह ज्ञानीको घनादि परिग्रह निर्जरा व मोक्षका कारण है जब कि अज्ञानीको वह आसन्न तथा कर्मबंधका कारण है ।

सात्पर्य—यह है कि हमको वीतरागी होनेका यत्न करना चाहिये । वह वीतराग भाव पदार्थोंके सच्चे स्वरूपके ज्ञानसे होता है । ज्ञानकी महिमा स्वामी अमितगतिने सुभाषित-रत्नसंदोहमें इस तरह कही है—

ज्ञानं विना नास्त्यहिताग्निवृत्तिस्ततः प्रवृत्तिर्न हिते जनानां ।
ततो न पूर्वाजितकर्मनाशस्ततो न सौख्यं लभतेऽप्यभीष्टम् ॥१६॥

भावार्थ—ज्ञानके विना मानवोंका अहितसे बचना व हितमें प्रवर्तना असंभव है । विना स्वात्महितमें प्रवृत्ति किये पूर्व कर्मोंका नाश नहीं होसकना है और विना कर्मोंके नाशक कोई अपने इष्ट-सच्चे मोक्षसुखको कभीभी नहीं पासकता है ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छंद ।

जगमें जो-जो वस्तु कर्मबंधन रागी जनोंको करै ।
सो सो वस्तु विरागभाव धरके हर कर्म मुक्ती करै ॥

जो दधि गुड़ घी सन्निपात भरके तनको वियोगी करे ।
सो ही रोगरहित पुरुष यदि भखै अत्यन्त पुष्टी करे । ८६।

उत्थानिका—आगे कहते हैं लोभ कषाय ज्ञानी मानवोको
भी सतापका कारण है—

सम्यग्दर्शनबोधसंयततपःशीलादिभाजोऽपि नो ।

सक्लेशो विनिवर्तते भवभृतो लोभानल बिभ्रतः ॥

बिभ्राणस्य विचित्ररत्न नचितं दुष्प्रापपारं पयः ।

संतापं किमुदन्वतो न कुरुते मध्यस्थितो वाडवः । ८७।

अन्वयार्थ—(भवभृतः) ससारमे रहनेवाले प्राणीके(सम्यग्दर्शनबोधसंयततपःशीलादिभाजःअपि) जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान-सयम, तप व शील आदि गुणोंको रखनेवाला भी है परन्तु यदि (लोभानलं बिभ्रत) उसके मनमे लोभकी आग जल रही है तो उसके पाससे(सक्लेशो) संक्लेशभाव (नो विनिवर्तते)नही हटता है। (विचित्ररत्ननचितं) नाना प्रकार रत्नोके समूहको व (दुष्प्रापपारं पयः) जिसका पार करना कठिन है ऐसे जलको (बिभ्राणस्य) धारण करनेवाले (उदन्वतः)समुद्रके(मध्यस्थितः) बीचमे रहा हुआ (वाडवः)दावानल (कि) क्या (संताप) सतापको या क्षोभको (न कुरुते) नही करता है ?

भावार्थ—यहाँपर यह बात दिखलाई है कि लोभकषाय-महान आकुलता व सक्लेशभावका कारण है। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या-यदि कोई सम्यग्दृष्टी व ज्ञानी संयमी साधु भी हो और उनके भीतर यदि कभी प्रतिष्ठा पानेका, पूजा करनेका, रस सहित भोजन पानेका इत्यादि किसी प्रकारका लोभ होजावे तो उसके परिणाम शांत व स्वस्थ न रहेंगे।

जब वह लोभको हटाकर सताषी व जांत होगा तब ही उसका मन क्षोभरहित होगा । जैसे समुद्रमें अग्राध जल होता है व रत्न भी होते हैं परन्तु उसके मध्यमें जो बड़वानल जलती है उससे समुद्रका जल सदा क्षोभित रहता है—निश्चल नहीं ठहर सकता । यहा यह बताया है कि सम्यग्दृष्टी होकर भी निश्चिन्त रहना चाहिए किंतु सर्व लोभके मूलको हटानेके लिए परिग्रहका त्याग करके निर्लोभी होजाना चाहिए । निर्लोभी ही आकुलता रहित आत्मध्यान कर सकते हैं इसलिए लोभ कपाय को जीतना आवश्यक है ।

स्वामी अमितगतिजीने सुभाषितरत्नसदोहमे कहा है—

चक्रेशकेशवहलायुधभूषितोपि ।

सतोपमुक्तमनुजस्य न तृप्तिरस्ति ॥

तृप्ति विना न सुखमित्यवगम्य सम्य—

ग्लोभग्रहस्य वशिनो न भवति धीरा. ॥७६॥

भावार्थ—चक्रवर्ती, नारायण आदिकी बहुत विभूति व आयुध आदिसे विभूषित होनेपर भी यदि किसी मानवमे सतोप नहीं है तो उसको कभी तृप्ति नहीं मिल सकती है । जहाँ मनमें तृप्ति नहीं वहाँ कभी सुख नहीं प्राप्त होसकता ऐसा जानकर धीर पुरुष कभी भी लोभ रूपी पिशाचके वशीभूत नहीं होते हैं ।

मूलश्लोकानुसार गार्ह लविक्रीडित छन्द ।

सम्यग्दर्शन जान संयममयी तप शील धारे सही ।

पर मनसे तृष्णा तजे नहि कधी सकलेश त्यागे नहीं ॥

नाना रत्न समूह धार उदबी जलका नहीं पार है ।

बड़वानल तिसमध्य नित्य जलता संताप कर्तार है ॥८७॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मोहांध पुरुष परके पदार्थको अपना ही समझ लेते हैं परन्तु निर्मोही नहीं समझते ।

मंदाक्रांता वृत्तम् ।

मोहांधानां स्फुरति हृदये बाह्यमात्मीयबुद्ध्या ।

निर्मोहानां व्यपगतमलः शश्वदात्मैव नित्यः ॥

यत्तद्भेदं यदि विविदिषा ते स्वकीयं स्वकीयै—

मोहं चित्त ! क्षपयसि तदा किं न दुष्टं क्षणेन ॥८८॥

अन्वयार्थ—(मोहांधानां) मोहसे अन्धे जीवोके (हृदये) हृदयमें (बाह्यम्) बाह्य स्त्री, पुत्र शरीरादि पदार्थ (आत्मीय-बुद्ध्या) अपने आत्मापनेकी बुद्धिसे अर्थात् वह अपना ही है ऐसा (स्फुरति) झलकता है । (निर्मोहानां) मोह रहित पुरुषोके हृदयमें (व्यपगतमलः) कर्ममैलसे रहित (नित्यः) अविनाशी (आत्मा एव) आत्मा ही (शश्वत्) सदा अपनापनेकी बुद्धिसे झलकता है । (चित्त) हे मन ! (यदि यत्) अगर जो (तदभेद) इन दोनोंके भेदको (ते विविदिषा) तू समझ गया है (तदा) तब (स्वकीयैः) इन अपनेसे अर्थात् इन स्त्री पुत्रादिसे जिनको तूने अपना मान रक्खा है (स्वकीयं) अपनेपनका (दुष्टं) दुष्ट (मोहं) मोह (किं न) क्यों नहीं (क्षणेन क्षपयसि) क्षणमात्रमें नाश कर देता है ।

भावार्थ—जहांतक संसारी जीवोके हृदयमें मिथ्यात्व कर्मका उदय है कि जिससे उनके मिथ्याभाव रहता है वहां तक वे पर वस्तुको अपनी माना करते हैं । जो शरीर क्षणभंगुर हैं उसे अपना मान लेते हैं, फिर शरीरके सम्बन्धी संपूर्ण पदार्थोंको अपना मान लेते हैं, उनकी बुद्धि बिलकुल अंधी होजाती है परन्तु जब मिथ्यात्व चला जाता है और सम्प्रदर्शनका प्रकाश

होजाता है तब पदार्थोंका सच्चा स्वरूप जैसाका तैसा भूलक जाता है । तब यह ज्ञानी जीव मात्र एक अपने आत्माके ही शुद्ध स्वभावको अपना जानता है । रागादि भावोंको, आठकर्मों को व शरीरादिको व अन्य बाहरी पदार्थोंको अपना कभी नहीं जानता है । वह देख करके निर्णय करलेता है कि सर्व पदार्थ विलय होते जाते हैं । किसीका सम्बन्ध मेरे आत्माके साथ नित्य नहीं रहता है । शरीर ही जब छूट जाता है तब दूसरे पदार्थकी क्या गिनती ? तब वह ज्ञानी अपने मनको समझाता है कि जब तू भले प्रकार जान गया है कि जगतका एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं है तब फिर तू क्यों मूढ़ बनता है और क्यों नहीं अपनी भूलको छोड़ता है । तूने जिन शरीरादि पदार्थोंको अपना मान रक्खा है वे जब तेरे नहीं होते तब तेरा उनसे मोह करना बूढ़ा है । तू मात्र अपने स्वामी आत्माको ही अपना मान । वास्तवमे जिनके यथार्थ निर्णय हो जाता है उनके दुर्बुद्धि नहीं पैदा होती है ।

श्री अमितगति सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं—

यथार्थतत्त्व कथित जिनैस्वरैः सुखावहं सर्वशरीरिणां सदा ।

निधाय कर्णे विहितार्थनिश्चयो न भव्यजीवो वितनोति दुर्मतिम्

॥१५७॥

भावार्थ--जिनेन्द्र भगवानने सर्व शरीरधारी प्राणियोंको सदा सुख देनेवाले यथार्थ तत्त्वका कथन किया है । जो अपने कानोसे सुनकर दिलमे रखता है व ठीक २ निश्चय कर लेता है वह भव्यजीव फिर मिथ्याबुद्धि नहीं करता है ।

मूलश्लोकानुसार शार्ङ्गलविक्रीडित छन्द ।

जो मिथ्याती मोह अन्धमति हो पर वस्तु निज मानता ।

सम्यक्ती निजआत्म नित्य निर्मल उसको न निज जानता ॥

रे मन ऐसा भेद ज्ञान करके निज आत्ममें लीन हो ।

परसे अपना मोह सर्व हरले मत दुष्टसे छीन हो ॥८८॥

उत्थानिका--आगे कहते हैं कि वीतरागी तपस्वी ही मोक्षके अधिकारी हैं—

शार्दूलविक्रीडितं छंद ।

स्वात्मारोपितशीलसयमभरास्त्यक्तान्यसाहाय्यकाः ।

कायेनापि विलक्षमाणहृदया. साहायकं कुर्वता ॥

तप्यंते परदुष्करं गुरुतपस्तत्रापि ये निष्पृहा ।

जन्मारण्यमतीत्य भूरिभयदं गच्छन्ति ते निर्वृतिम् ।८९।

अन्वयार्थ—(स्वात्मारोपितशीलसयमभरा) जो शील व सयमके भारसे भरे हुये अपने आत्मामे ही लीन हैं (त्यक्तान्य-साहाय्यका) जिन्होंने परवस्तुके आलम्बनका त्याग किया है (साहायक कुर्वता कायेन अपि विलक्षमाणहृदयाः) जिनका मन ध्यानके साधनमें सहाय करनेवाले इस शरीरसे भी उदास हैं ऐसे साधु (परदुष्करं गुरुतप तप्यते) बहुत भारी कठिन तपस्या तपते हैं (तत्र अपि ये निष्पृहाः) परन्तु उस तपमें भी जो वाँछा नहीं रखते हैं अर्थात् जिनका लक्ष्य निज आत्मानुभवपर है (ते) वे (भूरिभयदं) इस अत्यन्त भय देनेवाले (जन्मारण्य) ससार वनको (अतीत्य) उल्लंघन करके (निर्वृतिम्) मोक्षको गच्छति) चले जाते हैं ।

भावार्थ—यहापर आचार्यने मोक्षके अधिकारी तपस्वियोंका स्वरूप बताया है कि जो शील व सयम पालते हुये भी अपने आत्माके स्वभावमें लीन होनेको ही असली शील व सयम समझते हैं, तथा जिन्होंने अपने मनको ऐसा बश कर लिया है कि उस मनको दूसरोकी मदद नहीं लेनी पडती है । शास्त्र व गुरुपदेशका

सहारा भी छोड़कर जिनका मन स्वरूपमे तन्मय है । यद्यपि इस शरीरकी ही मददसे वे अपना आत्मसाधन करते हैं तथापि इससे अत्यन्त विरागी है- इसका सम्बंध मिटाना ही चाहते हैं । वास्तवमे उनका सारा उद्यम इस शरीर के कारावाससे निकल कर स्वतन्त्र होनेका है । शरीरको दुष्ट चाकरके समान कुछ थोड़ासा भोजनपान देकर जीवित रखते हैं । ऐसे साधु निर्जन वन, पर्वत, नदीतट, वृक्षतल आदि कठोर व दुर्गम स्थानो पर खड़े होकर या बैठकर एकाग्र मन हो आत्माधीन तप तपते हैं तौभी उस तपमे प्रेम नहीं रखते हैं, तप करनेको वह एक सीढ़ी मात्र जानते हैं, ध्यान अपने स्वाधीन सुखके लाभमें ही रखते हैं । ऐसे बोतरागी आत्मरसी साधु महात्मा ही कमोंकी निर्जरा करके भयानक ससार-वनसे निकल कर परमानन्दमई मोक्षमे पहुँच जाते हैं ।

वास्तवमे आत्मानुभवी साधु ही सच्चे सुखके पात्र हैं ।
स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसदोहमे कहते हैं—

निवृत्तलोकव्यवहारवृत्तिः संतोषवानस्तसमस्तदोषः
यत्सौख्यमाप्नोति गतान्तरायं किं तस्य लेगोपि सरागचित्तः । २३७

भावार्थ—जिसने अपनी वृत्तिको सर्वलौकिक व्यवहारसे हटा लिया है, जो अत्यन्त संतोषी है व सर्व दोषों से रहित है, वह जैसे वाधारहित सुखको पाता है ऐसे सुखके लेश अंगको भी सराग मनवाला नहीं पा सकता है ।

मूलश्लोकानुसार गार्हलविक्रीडित छन्द ।

पर आलम्बन छोड़ आत्म रमते निज शील संयम भरे ।
तप सहकारि शरीर मात्रसे भी वैराग दृढतर धरे ।

दुष्कर गुरुतर तपश्चरण करते बाँछा न तपकी करे ।

सो तपसी भयदाय भववन तजें शिवनारिको जा वरें ॥८६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि ऐसे तपसी जो पुण्यकी बाँछा भी नहीं रखते, बहुत दुर्लभ हैं—

पूर्वं कर्म करोति दुःखमशुभं सौख्यं शुभं निर्मितम् ।

विज्ञायेत्यशुभं निहंतुमनसो ये पोषयते तपः ॥

जायते शमसंयमैकनिषधयस्ते दुर्लभा योगिनो ।

ये त्वत्रोभयकर्मनाशनपरास्तेषां किमत्रोच्यते ॥८७॥

अन्वयार्थ—(पूर्वं अशुभं कर्म) पहलेका बाधा हुआ पाप-कर्म (दुःखं) दुःखको व (शुभं निर्मितम्) शुभ कर्म बाधा हुआ (सौख्यं) सुखको (करोति) करता है (इति) ऐसा (विज्ञाय) जानकर (ये) जो (अशुभ निहंतुमनसः) पाप कर्मको नाश करने की मनसा करके (तपः पोषयते) तपका साधन करते हैं (ते) वे (शमसंयमैकनिषधयः) शांति व संयमके एक निधिरूप (योगिनः) योगी (दुर्लभा जायन्ते) बहुत कठिनाई मिलते हैं । (तु) परन्तु (ये) जो (अत्र) इस जगत्में (उभय-कर्मनाशनपराः) पुण्य पाप दोनों कर्मोंके नाशमें उद्यमी हों (तेषां) उन साधुओंके सम्बन्धमें (अत्र) यहाँ (कि उच्यते) क्या कहा जावे ? अर्थात् वे तो दुर्लभ ही हैं ।

भावार्थ—इस कथनसे आचार्यने बताया है कि वास्तवमें वही मोक्ष मार्ग है जहापर पुण्य तथा पाप दोनोंसे विरक्त हो मात्र शुद्ध आत्माकी ओर लक्ष्य रखा जावे । निस्पृहपना ही एक साधु का लक्ष्य है । आत्मानन्दमें मगन रहनाही साधुका चिन्ह है । यद्यपि इस काल में ऐसे विरले ही साधु मिलते हैं तथापि इसी रत्नत्रयमें भावको मोक्षमार्ग श्रद्धान करना चाहिये । पापकर्मों

के उदयसे जीव संसारमे दुःख पाते हुए व पुण्य कर्मोंके उदयसे जीव सुख पाते हुए दिखलाई पड़ते हैं । यदि यह सुख ध्रुव होता, तृप्तिकारी होता व आगामी पापबन्धकारी न होता तब तो इस सुखको भी त्यागने योग्य न मानता । परन्तु इस सुखको महात्मा पुरुषोंने मृगजलके समान मोक्षकारी व तृष्णा वर्द्धक माना है । इस जगतमे ऐसे साधु भी कम हैं जो सर्वथा पापोंसे बचते हुए पुण्यके हेतुसे तपस्या करते हैं । वे यद्यपि यथार्थ मोक्षमार्गसे पतित हैं तथापि जगतको अपकारी नहीं है । प्रशंसनीय तो वे ही महात्मा साधु हैं जो आत्मानन्दके प्रेमी होकर आत्मामे ही रमण करते हैं । इसी भावको ग्रहणकर पाठकोको स्वात्मलाभ करके अपना हित कर्तव्य है ।

श्री पद्मनन्दि मुनिने एकत्वभावनादशकमें कहा है—

चैतन्यत्वसवित्तिर्दुर्लभा सैव मोक्षदा ।

लब्ध्वा कथं कथञ्चिच्चेच्चितनीया मुहुर्मुहुः ॥४॥

मोक्ष एव सुखं साक्षात् तच्च साध्यं मुमुक्षुभिः

संसारेत्र तु तन्नास्ति यदस्ति खलु तन्न तत् ॥५॥

भावार्थ—अपने चेतन स्वभावका अनुभव दुर्लभ है परन्तु वह भी मोक्षको देनेवाला है किसी भी तरहसे उसको पाकर बारवार उसका चिन्तन करना चाहिये । मोक्षही साक्षात् सुख है, उसीका ही साधन मुमुक्षु पुरुषोंको करना योग्य है । वह सुख संसार भावमे नहीं है, जो दुःख है वह वह सुख नहीं है जो आत्मीक मोक्षका सुख होता है ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

पूरव पाप करे जु दुःख बहु दे शुभ कर्म सुख देत हैं ।
ऐसा लख सब अघविनाश अर्थ तप मांहि चित देत हैं ॥

ऐसे योगी सयमी चित्तसमी दुर्लभ सु इस काल हैं ।

अति दुर्लभ शुभ अशुभ हनन तपसी वे सत्य शिवमुख लहें ॥२०॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि साधुजन सदा कर्मशत्रुओंके नाशमें उद्यमी रहते हैं—

विच्छेद्यं यदुदीर्यं कर्म रमसा संसारविस्तारकम् ।

साधूनामुदयागतं स्वयमिदं विच्छेदने कः श्रमः ॥

यो गत्वा विजिगीषुणा बलवता वैरी हठाद्वन्यते ।

नाहत्वा गृह्मगत स्वयमसौ संत्यज्यते कोविदः ॥१॥

अन्वयार्थ—(साधूनां) साधुओंके लिये (यत् संसारविस्तारकं कर्म) जो कर्म संसारका बढ़ानेवाला है (रमसा उदीर्यं) उसे शीघ्र उदयमें लाकर (विच्छेद्यं) छेदना उचित है तब फिर (स्वयं उदयागतं इदं) अपने आप ही उदयमें आए हुए इस कर्मको (विच्छेदने) नाश करनेमें (कः श्रमः) क्या परिश्रम है या क्या कठिनाता है । (बलवता) बलवान् (विजिगीषुणा, विजयको चाहनेवाला पुष्प) गत्वा जाकरके (यः वैरी) जिस शत्रुको (हठात्) बलपूर्वक (हन्यते) मारता है (असौ) यह शत्रु (स्वयन्) अपने आप ही (गृह्णन्) घरमें (आगत) आगया तब (कोविदः) बुद्धिमान (अहत्वा) बिना मारे (न संत्यज्यते) नहीं छोड़ते ।

भावार्थ—आत्माके शत्रु कर्म हैं क्योंकि ये कर्म ही बंधनमें डाले हुए आत्माकी स्वाधीनताको हरण करिये हुए हैं, चारो गति-योगमें अनेक शारीरिक व मानसिक कष्ट देनेमें कारणभूत ये कर्म-रूपी शत्रु ही हैं, जो सम्यग्दृष्टी ज्ञानी महात्मा कर्मोंको अपना घातक समझ लेते हैं वे अपनी स्वाधीनता पानेके लिए उद्यमी होकर

यह चित्तमे ठान लेते हैं कि किसी भी तरह इन कर्म-शत्रुओं का सर्वनाश करना चाहिए । इसलिए घर तज वनमें जाते हैं और तपस्या करके कर्मों को, जो दीर्घकालमें नाग होते, उनको शीघ्र उदयमे लाकर नाग करते रहते हैं । ऐसे साधुओंके सामने यदि कर्मशत्रु स्वयं उदयमें आकर यहाँतक कि उदीरणारूप बहुत अधिक उदयमें आकर उपसर्ग व परीपह द्वारा दुःख पंदा करके नाग होने लगे तो साधु उस समय बड़ा हर्ष मानते हैं व उनके नाग होनेमे कुछ भी अपना विगाड नहीं करते । प्रयोजन यह है कि जब साधुओंको तीव्र असातावेदनी कर्मकी उदीरणासे घोर उपसर्ग पड़ जावे व घोर परीपह सहना पड़े तो वे साधु उस समय अपने आत्मध्यानमें निश्चल रहकर उन आए हुए कर्मशत्रुओं को क्षय होने देते हैं । उस समय यदि साधु सकलेश भावधारी होजावे तो नवीन असाता कर्मको बाँध लेवे तब मानो उन्होंने शत्रुको नाग नहीं किया, उल्टा आप कर्मशत्रु के वन्धनमे फस गए । परन्तु सच्चे पुरुषार्थी साधु सकटों के समय उत्तम धर्माकी ढाल से अपने भावोंको पवित्र व आत्मरमी रखते हैं इससे उन कर्मों का बड़ी सुगमतासे क्षयकर डालते हैं । बहुधा उपसर्ग पड़ने पर साधुओंको तुर्त केवलज्ञान होजाता है । अभिप्राय यह है कि साधुओंको कर्मोंका आक्रमण होनेपर उनको समताभावसे नागकर डालना चाहिये-कभी भी आक्रुलित न होना चाहिए । उस वक्त यह ही वीरभाव धारणा चाहिए कि जैसा कोई वीर योद्धा अपने मनमे रखता है । किसी शत्रुको विजय करनेके लिए उसको चढ़ाई करके जाना था । कारणवश वह शत्रु यदि स्वयं चढ़ करके आगया तब वह वीर-योद्धा अपनी अकाट्य सेना द्वारा उस शत्रुका व उसके दलका नाश करनेमे कोई कमी नहीं करता किन्तु विना अधिक परिश्रमके बड़ी सुगमतासे उस शत्रुका नाग कर देता है ।

तात्पर्य यह है कि मुमुक्षु जीवको उचित है कि सदा ही कर्म शत्रुओंको जीतनेकी ताकमें रहे, उनके वशमें आप न पड़े ।

वास्तवमें कषाय वैरीके नाशक ही साधु सच्चे गुरु है ।

स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं—

न रागिणः क्वचन न रोषद्वेषिता, न मोहिनो भवभयभेदनोद्यताः
गृहीतसन्मननचरित्रदृष्टयो, भवन्तु मे मनसि मुदे तपोधनाः । ६८४

भावार्थ—जो न कभी रागी होते हैं न क्रोधसे द्वेषित होते हैं न मोही हैं तथा जो ससारके भयको भेदनेके लिए उद्यमी है व जिन्होंने सम्यग्दर्शन, ज्ञानचारित्रको धारण कर लिया है ऐसे तपस्वी मेरे मनमें आनन्दके हेतु होंगे ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

भववर्द्धन सब कर्म निर्जर करन जो शीघ्र मनसा धरे ।

जो आपीसे आगया उदयमें विन श्रम यती क्षय करे ॥

विजयी वीर विचारता कि जाकर निजशत्रु मर्दन करे ॥

सो आपीसे आगया स्वधरमें बुध तुर्त ही क्षय करे ॥६१॥

न्तथानिका—आगे कहते हैं कि परिग्रहके त्याग विना मोक्ष का लाभ नहीं हो सकता है—

मालिनी वृत्तम् ।

व्रजति भृशमघस्ताद् गृह्यमाणेऽर्थजाते ।

गतभरमुपरिष्ठात्तत्र संत्यज्यमाने ॥

हतकहृदय तद्वद्येन यद्वत्तुलाग्रं ।

जहिहि द्ररितहेतुं तेन संगं त्रिधापि ॥६२॥

अन्वयार्थ—(हतकहृदय) हे गून्ध हृदय ! (येन) क्योंकि (यद्वत्) जैसे (तुलाग्रं) तराजूका पलड़ा (तद्वत्) तैसे (भृशम्) चहुत अधिक(अर्थजाते गृह्यमाणे) पदार्थोंको ग्रहण करते हुए यह जीव(अघस्तात् ब्रजति) नीचेको अर्थात् नर्कनिगोद आदि गति को चला जाता है (तत्र संत्यज्यमाने) और जहां पदार्थोंको त्याग दिया जाता है तब (गतभरम्) भारसे हलका होकर (उपरिष्ठात्) ऊपरको अर्थात् स्वर्ग या मोक्षको चला जाता है (तेन) इसलिये (दुरितहेतुं) पापबन्धका कारण (संग) परिग्रह को (त्रिधा अपि) मन, वचन, काय तीनोंसे (जहिहि) त्याग दे ।

भावार्थ—यहाँपर आचार्यने बताया है कि परिग्रहका भार इस जीवको नीच गतिकी तरफ लेजानेवाला है तथा परिग्रहके भारका त्याग ऊँचीगतिको ले जानेवाला है और इसपर तराजूका दृष्टांत दिया है । जैसे तराजूके पलड़ेपर जितना अधिक बोझा लादेंगे वह अधिक नीचेको जायगा और जितना बोझा उससे निकाल लेंगे उतना ही वह पलड़ा ऊँचा होता जायगा वैसे ही जितनी अधिक मूर्छा होगी उतना ही इस जीवका पतन होगा व जितनी मूर्छा कम होगी उतनी ही इस जीवकी उत्थिति होगी । तत्त्वार्थसूत्रमे कहा है—“बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ।” बहुत आरम्भ व बहुत परिग्रह नरक आयु बन्धका कारण है । “अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य” थोड़ा आरम्भ तथा थोड़ा परिग्रह मनुष्यायुके आस्रवका कारण है । जो परिग्रहका प्रमाण कर के श्रावकव्रत पालते हैं वे नियमसे देवगति जाते हैं, जो परिग्रहको त्यागकर ममताको हटा लेते हैं व तप करते हैं उनके यदि कषायभाव या रागभाव बिलकुल न मिटा तब तो वे साधु स्वर्गमें १६ स्वर्ग तक व नौ अवैयकोमे या नव अनुदिशमे व पांच अनु

स्तरमें चले जाते हैं । जितना १ मूर्छारूप रागभाव या परिग्रह कम होता जाता है उतने२ ही ऊँचे जाने लायक पुण्यकर्म बाँध कर ऊँचे२ विमानमें देव, इन्द्र - या अहमिन्द्र पैदा होते हैं । जिन साधुओंके रागभाव बिलकुल नष्ट हो जाता है वे उसी जन्मसे अरहन्त परमात्मा होकर फिर सिद्ध परमात्मा होकर तीन लोक के ऊपर सिद्धक्षेत्रमें विराजमान होजाते हैं । सबसे अधिक मूर्छावान परिग्रही सबस अंतिम सातवे नर्कमें जाता है जब कि परिग्रहका पूर्ण त्यागी, पूर्ण वीतरागी सीधा मुक्तिमें चला जाता है, ऐसा जानकर आचार्य कहते हैं कि — हे आत्मन् ! यदि तू सर्वोच्च पदको प्राप्त करना चाहता है और ससारकी आकुलताओंसे बचकर नित्य आत्मीक आनन्दका स्वाद लेना चाहता है तो सबसे ममता छोड़कर एक निज शुभ स्वरूपका प्रेमी बन और उसीके मनोहर आत्म उपवनमें रमण कर, वृथा क्यों जगतके ममत्वमें अपनेको दीन हीन बना रहा है ।

स्वामीअभितगतने सुभाषितरत्नसदोहमें कहा है कि लोभकी आग आत्मीक गुणोंकी घातक है—

लब्धेन्धनज्वलनवत्क्षणतोऽतिवृद्धि ।

लाभेन लोभदहन. समुपैति जन्तो. ॥

विद्यागमव्रततप शमसंयमादी—

न्मस्मीकरोति यमिनां स पुन. प्रवृद्ध ॥६४॥

भावार्थ—जैसे अग्निमें ईंधन डालनेसे आग क्षणभरमें बढ़ती जाती है वैसे ही लोभकी आग प्राणीके भीतर लाभके होनेसे बढ़ जाती

है । वह बड़ी हुई लोभकी आग संयमी साधुओंके विद्याके लाभ-को, व्रतको, तपको, शांति भावको तथा सयमादिको भस्म कर देती है ।

मूलश्लोकानुसार शार्ङ्गविक्रीडित छन्द ।

पलड़ा भारी जात है अधोको विन भार ऊपर रहे ।
जो कोई बहु सङ्ग भार रखता सो नीचगति ही लहे ॥
तज परिग्रह जजाल हीय निस्पृह सो ऊर्ध्व गति जात है ।
मन वच काय सम्हार सङ्ग तजदे अघ वध जो लात है ॥६२॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि तपको पालते हुए उसे शुद्ध रखना चाहिए, मलीन न करना चाहिए ।

सद्यो हन्ति दुरन्तसंसृतिकरं यत्पूर्वकं पातकम् ।
शुद्ध्यर्थं विमल विधाय मलिनं तत्सेवते यस्तपः ।
शुद्धिं याति कदाचनापि गतधीर्नासावद्यार्जकम् ।

एकीकृत्य जलं मलाचिततनुः स्नात कुत शुध्यति ॥६३॥

अन्वयार्थ—(यत्) जो (विमल तपः) निर्मल तप (दुरन्त-संसृतिकरं) दुखमयी ससारको बढ़ानेवाले (पूर्वकम्) पूर्वमें किये हुए (पातक) पापको (सद्यः) शीघ्रही (हन्ति) नाश कर सकता है (तत्) उस तपको (मलिन) मलीन व अवद्यार्जकम्) पापको बाँधनेवाला ऐसा (विधाय) करके (यः) जो कोई (शुद्ध्यर्थं) कर्मों के मेलसे शुद्ध होनेके लिए (सेवते) सेवन करता है (असौ) वह (गतधी) निर्वुद्धि (कदाचनापि) कभी भी (न शुद्धिं याति) नहीं शुद्ध हो सकता है (मलाचिनतनुः) मलसे जिसका शरीर भरा हुआ है ऐसा पुत्त (जल एकीकृत्य) जलको मेलसे मिलाकर (स्नातः) स्नान करते हुए (कुतः) किस तरह (शुध्यति) मलरहित शुद्ध हो सकता है ?

भावार्थ—यहापर आचार्य दिखलाते कि शुद्ध वीतरागभावमई निर्मल तपसे ही कर्मोंकी निर्जरा होसकती है। जो कोई तप तो करे परन्तु तपको भी अभिमान सहित करे व आगामी भोगोंकी इच्छारूप निदान सहित करे व इस श्रद्धानको न पा कर करे कि शुभ भावसे बध होता है तथा गुद भावसे निर्जरा होती है और शुभ भावसे ही मोक्ष मानले तो ऐसा तप उल्टा कर्मोंको बाँधनेवाला है। यह तप मलीन है, शुभ या अशुभ भाव सहित है, ऐसा तप मिथ्यात्वसहित है। यदि घोर कष्ट सहकर व महीनो उपवास करके ऐसे मिथ्या तपको बहुत वर्षोंतक साधन करे तोभी इस तपसे बध ही होगा, आत्मा अधिक मला होगा। जिस हेतुसे तप किया था कि मैं शुद्ध होजाऊं वह हेतु कभी भी पूरा नहीं होगा। परन्तु जो सम्यग्दर्शन सहित वीतरागभावो को बढ़ाता हुआ तप करेगा और शुद्धोपयोगमें रमण करेगा उसके अवश्य पिछले कर्मोंकी बहुत निर्जरा होगी और नवीन कर्मोंका बहुत सवर होगा। इसलिए शुद्धोपयोग भाव ही आत्माको शुद्ध करनेवाला है। यह विश्वास दृढ़ रखके इस भावको जगानेके ही लिये तप करना योग्य है, जो आदमी मैलसे बिलकुल मैला हो रहा है उसके मैल धोनेके लिये शुद्ध साफ पानी चाहिये। यदि कोई मैलसे मिले हुये पानीसे नहावे तो उसका मैल कभी भी शरीरसे उतरेगा नहीं—और चढ़ता रहेगा। शुद्ध पानीसे ही मसल मसलकर नहानेसे शरीर शुद्ध होगा, इसी तरह शुद्ध ध्यानमई तपके अभ्याससे ही मलीन आत्मा शुद्ध होगा।

स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसंदोहमे निर्मल तप साधको की प्रशंसा करते हैं—

जीवाजीवादितत्त्वप्रकटनपटवो ध्वस्तकन्दर्पदर्पा ।

निर्धूतक्रोधयोधा मुदि मदितमदा हृद्यविद्यानवद्या ॥

ये तप्पन्तेऽनपेक्षं जिनगदिततपो मुक्तये मुक्त्वनसंगा-

स्ते मुक्ति मुक्तबाधामभितगतिगुणाः साधवो नो दिशन्तु

॥१०१॥

भावार्थ—जो साधु जीव अजीव आदि तत्वोंके जाननेमें चतुर हैं, जिन्होंने कामदेवके भेदको विध्वंश कर डाला है, क्रोध रूपी योधाको क्षय कर दिया है, आठों मदोंको चूर्ण कर दिया है, अज्ञान दूर करके दोषरहित हैं, ऐसे जो साधु सर्व परिग्रह रहित होकर विना किसी बाँझाके मात्र मुक्तिके लिए आनन्द मनसे जिनेन्द्र भगवानका कहा हुआ तप तपते हैं वे अमर्याद ज्ञानगुणके धारी साधु हमको बाधारहित मुक्ति देवें । वास्तवमें कषायरहित ही तप सच्चा तप है ऐसे ही तपस्वी स्वयं मुक्त होते हैं और दूसरोंको भवसागरसे तारते हैं ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छंद ।

दुखमय भवकर पूर्व पाप संचय जो शीघ्र मर्दन करे ।

ऐसे निर्मल शुद्ध हेतु तपको मन मेल धरकर करे ॥

सो निर्बुद्धि कुकर्म अर्जन करे नहि कर्मसे शुद्ध हो ।

मलतनधारी नर मलीन जलसे न्हाकर नहीं शुद्ध हो ॥१३॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं भेदज्ञान द्वारा प्राप्त शुद्ध ध्यान से ही कर्मोंका नाश होता है—

लब्ध्वा दुर्लभभेदयोः सपदि ये देहात्मनोरंतरम् ।

दग्ध्वा ध्वानहुताशनेन मुनयः शुद्धेन कर्मधनम् ॥

लोकालोकविलोकिलोकनयना भूत्वा द्विलोकार्चिता ।

पंथानं कथयन्ति सिद्धिबसतेस्ते संतु नः सिद्धये ॥६४॥

अन्वयार्थ—(ये) जो (मुनय.) मुनि (दुर्लभभेदयो. देहात्मनो) कठिनतासे भिन्न २ किये जाने योग्य शरीर और आत्माके (अंतरम्) भेदको (सपदि लब्ध्वा) जीघ्र पाकरके तथा (शुद्धेन) शुद्ध वीतरागतामई (ध्यानहुताग्नेन) आत्मध्यानकी अग्निसे (कर्मघनम्) कर्मोंके ईधनको (दग्ध्वा) जला करके (लोकालोक विलोकिलोकनयना) लोक और अलोकको देखनेवाले केवलज्ञान नेत्रके धारी होजाते हैं तथा (द्विलोकार्चिताः) इस लोकके चक्र वर्ती आदि मानव व परलोकके इन्द्रादिदेव आदिके द्वारा पूजे जाते हैं (भूत्वा) ऐसे महान परमात्मा अरहत होकर (सिद्धिब- वसतेः) मोक्षरूपी वसतीके (पथान) मार्गको (कथयन्ति) बनाते हैं ते) वे (न.) हमलोगोंको (सिद्धये) सिद्धिके लिये (संतु) होवे ।

भावार्थ—यहांपर आचार्यने बताया है कि भेदविज्ञानकी सबसे पहले प्राप्ति करनी उचित है । आत्मा और शरीरादि कर्म ये दोनों दूध पानीकी तरह मिले हुए हैं । और इनका संबध भी अनादिकालसे प्रवाहरूप चला जाता है । कर्माण व तंजस शरीरोंसे तो यह जीव कोई क्षण भी अलग नहीं होता है । कर्मों के उदयके निमित्तसे ही अज्ञान और रागद्वेषादि भाव होते हैं, जो जिनवाणीके भले प्रकार अभ्यासके बलसे अपने आत्माको बिलकुल शुद्ध परमात्माके समान जाने और सर्व रागादि भावों को व परद्रव्योंको अपने आत्मासे भिन्न जाने तथा इस ज्ञानकी बारबार मनन कर पक्का ज्ञान प्राप्त करले तब उसकी बुद्धिसे परसे राग हटता है और अपने आत्मस्वरूपमें रमणताकी शक्ति

पैदा होती है, तब इसके ध्यानका अभ्यास होता है । जितना आत्मध्यानका वीतरागतारूप अभ्यास बढ़ता जाता है उतना उतना कर्मका मूल कटता जाता है । आत्मध्यानके ही अभ्यास से धर्मध्यानकी पूर्णता व शुक्लध्यानकी जागृति महान् मुनियोंके जो उसी शरीरसे मोक्ष जानेवाले हैं होती है । इसी शुक्लध्यान से घातियाकर्माँको नाशकर वे केवलज्ञानी अर्हत परमात्मा हो जाते हैं तब उनको सर्व द्रव्य अपने गुण व अनन्त पर्याय सहित बिना किसी क्रमके एक ही कालमें भूलक जाते हैं । उस समय उनको सब ही देव, मानव, साधु, सत् नमस्कार करते व पूजन करते व उनका धर्मोपदेश पानकर तृप्त होते हैं । वे उस समय उसी रत्नत्रयमई मोक्षमार्गको बताते हैं जिसपर चलकर वे स्वयं परमात्मा सर्वज्ञ हुए हैं । आचार्य भावना भाते हैं कि हम भी ऐसे अरहन्तोके वचनोपर श्रद्धा लाकर व उनहीकी तरह आत्मध्यानका अभ्यास कर शुद्ध हो जावे और मोक्षके अनुपम आनन्द को प्राप्त कर लेवें । प्रयोजन यह है कि बिना किसी इच्छाके व मानरहित होकर जो शुद्ध आत्मध्यान करते हैं वे ही परमसुखी होते हैं । मलीन ध्यानसे कभी शुद्धि नहीं होसकती है ।

श्री पद्मनदि मुनि परमार्थविशतिमें कहते हैं—

यो जानाति स एव पश्यति सदा चिद्रूपतां न त्यजेत् ।

सोहं नापरमस्ति किञ्चिदपि मे तत्त्वं तदेतत्परम् ॥

यच्च न्यत्तदशेषकर्मजनितं क्रोधादिकार्यादि वा ।

श्रुत्वा शास्त्रशतानि संप्रति मनस्येतच्छतं वर्तते ॥५॥

भावार्थ—जो जाननेवाला है वही देखनेवाला है, वह सदा ही अपने चैतन्य स्वभावको नहीं त्यागता है । और वही मैं हूँ कोई दूसरा नहीं हूँ । मेरे जीव तत्त्वको छोड़कर दूसरा कोई भी

तत्त्व मेरा कभी भी नहीं है । मेरे आत्मस्वरूपके सिवाय जो क्रोध आदि कार्य है वे सब कर्मोंके द्वारा पैदा हुए हैं । सैकड़ों शास्त्रों को सुनकर मेरे मनमें यही तत्त्व विद्यमान है ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

जो दुर्लभ इस आत्म देह अंतर लहि शीघ्र ज्ञानी भये ।

वे मुनि निर्मल ध्यान अग्नि सेती अधकाष्ट बालत भये ॥

केवल नेत्र प्रकाश सर्व लखके द्वैलोक पूजित भये ।

शिवभारग उद्योतकार सिद्धी हम होय भावत भये ॥६४॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मुनीश्वरोका चारित्र ही आश्चर्यकारी है जो कर्मोंको नाश कर देता है—

येषां ज्ञानकृशानुरुज्ज्वलतरः सम्बत्त्ववातेरितो ।

विस्पष्टीकृतसर्वतत्त्वसमितिर्दग्धे विपापैघसि ॥

दत्तोत्तप्तिमनस्तमस्ततिहतेदेदीप्यते सर्वदा ।

नाश्चर्यं रचयति चित्रचरिताश्चारित्रिणः कस्य ते । ६५॥

अन्वयार्थ—(येषां) जिनकी (ज्ञानकृशानु.) सम्यग्ज्ञानरूपी अग्नि (उज्ज्वलतरः) अपने प्रकाशमें बढ़ी हुई (सम्यक्त्ववातेरितः) सम्यग्दर्शनरूपी हवासे घोंकी हुई (विपापैघसि दग्धे) कर्मरूपी ईंधनको जला देनेपर (दत्तोत्तप्तिमनस्तमस्ततिहतेः) व मनको आकुलित करनेवाले सर्व रागादिक अन्धकारको दूर कर देनेपर (विस्पष्टीकृतसर्वतत्त्वसमितिः) सर्व पदार्थोंके व तत्वोंके समूह को एक ही काल स्पष्ट प्रकाश करती हुई अर्थात् केवलज्ञान रूप होती हुई (सर्वदा) सदा ही (देदीप्यते) जलती रहती है (ते चित्रचरिताः) ऐसे विचित्र आवरणके (चारित्रिणः) आचरण करनेवाले साधुगण (कस्य) किसके भीतर (आश्चर्यं) आश्चर्य

को (न रचयति) नहीं पैदा करने है ? अर्थात् उनका चारित्र आश्चर्यकारी ही है ।

भावार्थ - यहाँ फिर आचार्यने सम्यग्ज्ञानमई आत्मज्ञानकी महिमा दिखलाई है और दिखलाया है कि ज्ञानकी सेवा करना ही चारित्र है । यह सम्यग्ज्ञानरूपी अग्नि सम्यग्दृष्टी महात्माके भीतर प्रगट होती है, वह सम्यग्दृष्टी अपनी सम्यग्दर्शनरूपी हवा से उसे नित्य बढ़ाता रहता है । अर्थात् अत्मश्रद्धा पूर्वक आत्म-ज्ञानका ध्यान करता है । तब जितना जितना आत्मध्यान बढ़ता है उतना २ ही कर्मकाष्ठ अधिक २ बलता है, रागादि अंधकार अधिक २ दूर होता है, और ज्ञानकी आग बढ़ती हुई चली जाती है । जब यह आत्मध्यानकी अग्नि चार घातियाकर्मोंको जला देती है और सारे ही अंतरंग रागद्वेषके अंधेरेको मिटा देती है तब यह ज्ञानकी अग्नि अन्तिम सीमाको पहुँचकर महा विशाल केवलज्ञानरूप हो जाती है । उस समय सर्वही द्रव्य अपने गुण व पर्यायोंके साथ एक ही काल झलक जाते हैं फिर केवलज्ञानरूपी अग्नि कभी बुझती नहीं है—सदा ही जलती रहती है । जिन्होंने ऐसे आत्मध्यानरूपी चारित्रको आचरणकर ऐसी अपूर्व ज्ञान—अग्निको प्रकाश कर डाला है उन साधुओंका ऐसा विचित्र ध्यानका परिश्रमरूप चारित्र वास्तवमे साधारण मानवोंके मनमे आश्चर्य उत्पन्न करनेवाला है । तात्पर्य यह है कि मुमुक्षु जीवको निर्मल भेदज्ञान द्वारा आत्मज्ञानरूपी अग्निको निरंतर जलाकर उसीकी सेवा कर अपनेको शुद्ध करलेना चाहिये । पद्मनद मुनिने परमार्थविशतिमे आत्मध्यानका व आत्मतत्त्वमे एकाग्र होनेकी भावना भाई है—

देव तत्प्रतिमां गुरुं मुनिजनं शास्त्रादि मन्य महे ।

सर्वं भक्तिपरा वयं व्यवहृतां गार्गे स्थिता निश्चयात् ॥

अस्माकं पुनरेकताश्चयणतो व्यक्तीभवच्चिद्गुण—

स्फारीभूतमतिप्रबधमहसामात्मैव तत्त्वं परम् ॥१३॥

भावार्थ—जब हम व्यवहार मार्गमें चलते हैं तब हम श्री जिनेन्द्रदेव, उनकी प्रतिमा, जिन गुरु व साधुजन तथा शास्त्रादि सबकी भक्ति करते हैं परन्तु हम जब निश्चय मार्गमें जाते हैं तब प्रगट चैतन्यगुणसे झलकती हुई भेदविज्ञानकी ज्योति जल जाती है उस समय हम एकभावमें लय होजाते हैं तब हमको उत्कृष्ट तत्त्व एक आत्मा ही अनुभवमें आता है। अर्थात् जहा शुद्ध आत्माके सिवाय अन्य कुछ अनुभवमें न आवे वही निर्मल आत्म ध्यान है ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

जिनके भीतर ज्ञान अग्नि बढती सम्यक्तकी पवनसे ।

इंधन कर्म जलाय दोष मन सब कर दूर निज रमनसे ॥

उनके केवलज्ञान रूप होकर नित आप जलती रहे ।

तिन मुनि पालनहार आत्मचर्या आश्चर्य करती रहे ॥६५॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जबतक किंचित् भी स्नेहका लगाव रहेगा तबतक कर्मोंका नाश न होगा । इसलिये ध्यानी को वीतरागी होना चाहिये—

यावच्चेतसि बाह्यवस्तुविषयः स्नेहः स्थिरो वर्तते ।

तावन्नश्यति दुःखदानकुशलः कर्मप्रपञ्चः कथम् ॥

आद्वत्वे वसुधातलस्य सजटा. शुष्यन्ति कि पादपा. ।

भृज्जत्तापनिपातरोधनपराः शाखोपशाखान्विताः ॥६६॥

अन्वयार्थ—(यावत्) जबतक (चेतसि) चित्तमें (बाह्यवस्तु-विषयः) बाहरी पदार्थ सम्बन्धी (स्नेह) राग (स्थिर.) स्थिररूपसे

(वर्तते) पाया जाता है (तावत्) तबतक (दुःखदानकुशल.) दुःख देनेमे कुशल ऐसा जो (कर्मप्रपञ्च.) कर्मोंका जाल सो (कथं) किस तरह (नश्यति) नाश हो सकता है ? (वसुधातलस्य) जमीनके तलेके (आद्रांत्वे) गीलेपनेके होते हुए (भृञ्जत्तापनिरोधनपरा) अत्यन्त सूर्यके आतापको रोकनेवाले (शाखोपशाखान्विता) शाखा तथा उपशाखासे पूर्ण (सजटा) तथा जटावाले (पादपा) वृक्ष (किंशुष्यन्ति) कैसे सूख सकते हैं ? अर्थात् नही सूख सकते हैं ।

भावार्थ—कर्मरूपी वृक्ष अनेक दुःखरूपी काँटोंसे भरा हुआ है इसकी पुष्टि रागरूपी जलसे होती रहती है । जहातक राग का जल सिंचन होता रहता है वहाँतक यह कर्मरूपी वृक्ष बढ़ता जाता है । यदि कोई चाहे कि इस कर्मरूपी वृक्षकी वाढ़ न हो किन्तु यह सूखकर गिर पड़े तो उपाय यही है कि इसमे रागरूपी जलका सिंचन बन्द किया जावे तब यह शीघ्रही गिर जावेगा । एक वनमे अनेक वृक्षोंके समूह है जिनकी बड़ी २ शाखाएँ हैं व जिनपर जटाएँ हैं ये वृक्ष बराबर बढ़ते रहते हैं, जबतक इनकी जड़ोंमे जमीनकी तरी मिलती रहती है । जब जमीनकी तरीका पोषण नही मिलता है तब वे बड़े २ वृक्ष भी सूखकर गिर जाते हैं ।

वास्तवमे कर्मोंके नाशका उपाय वीतराग विज्ञानमई जिनधर्म है । अविरत सम्यग्दृष्टीको इस जिनधर्मका लाभ हो जाता है तब उसके कर्मवृक्षकी जड़ विलकुल ढीली पड़ जाती है, अनतानुबन्धी कषायका उदय नही रहता है । येही कषाय कर्मकी जड़को मजबूत करनेवाले हैं । मात्र अप्रत्याख्यानानावरण प्रत्याख्यानानावरण व सज्ज्वलन कषायका उदय सम्बन्धी राग है सो कर्म

वृक्षमे कुछ पुष्टि देता है परन्तु उसकी जड़को मजबूत नहीं करता है । यही कारण है कि सम्यग्दृष्टीके भीतरका जो कर्म-रूपी वृक्ष है वह एक न एक दिन विलकुल सूख जायगा । जिसकी जड़ कमजोर होगई है वह अधिक दिन नहीं चल सकता है । सम्यग्दृष्टीके भीतर पूर्ण वैराग्य इस तरहका होता है कि वह परमाणु मात्र भी परवस्तुको अपनी नहीं मानता है । उसके उदयप्राप्त कषायोके उदयसे जो कर्मबध होता है उसको भी कर्मविकार जानता है । फिर आत्मानुभवके अभ्याससे जितना राग घटता जाता है उतना कर्मवृक्ष सूखता जाता है । जब बीतराग होजाता है तब सर्व कर्मोंसे रहित शुद्ध होजाता है । प्रयोजन कहनेका यह है कि ज्ञानीको उचित है कि बीतराग-भावके द्वारा आत्मध्यानका अभ्यास करे ।

स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसदोहमे कहते हैं—

भोगा नश्यन्ति कालात्स्वयमपि न गुणो जायते तत्र कोपि ।

तज्जीवैतान् विमुंच व्यसनभयकरानात्मना धर्मबुद्ध्या ॥

स्वातन्त्र्याद्येन याता विदधति मनसस्तापमत्यन्तमुग्रं ।

तन्वन्त्येते नु मुक्ताः स्वयमसमसुख स्वात्मज नित्यमर्च्यम् ॥४१३

भावार्थ—ये इन्द्रियोके भोग काल पाकर स्वयं नष्ट होजाते हैं इनके भीतर कोई भी सार गुण नहीं मिलता है इसलिए हे जीव ! तू इन आपत्ति व भयके करनेवाले भोगोको आप ही अपनी धर्ममे बुद्धि लगाकर छोड़ दे क्योंकि ये भोग स्वतन्त्र रहते हुए मनमे बड़े भारी सतापको पैदा करते हैं और यदि इनको छोड़ दिया जाय तो ये जीव स्वयं ही पूजने योग्य और नित्य ऐसे अपने आत्मीकसुखको भोगते हैं जिस सुखके समान कोई सुख नहीं है ।

मूल श्लोकानुसार शाङ्खलविक्रीडित छन्द ।

जबतक मनमे बाह्यवस्तु इच्छा थिररूप वर्तन करे ।
तबतक दुखकर कर्म जाल कैसे यह जीव चूरन करे ॥
पृथ्वीतलमें जलपना जु जबतक नहि वृक्ष हैं सूखते ।
सूरज ताप निरोध कर सुशाखा उपशाखमे लूँवते ॥६६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो विषयभोगोंके लिये तपको छोड़ देते हैं वे निन्दा के योग्य है—

चक्री चक्रमपाकरोति तपसे यत्तन्न चित्रं सताम् ।

सूरीणां यदनश्वरीमनुपमां दत्ते तप. सपदम् ॥

तच्चित्रं परमं यदत्र विषयं गृह्णाति हित्वा तपो ।

दत्तेऽसौ यदनेकदुखमवरे भीमे भवाम्भोनिधौ ॥६७॥

अन्वयार्थ—(यत्) जो (चक्री) चक्रवर्ती (तपसे) उस तपके लिए (यत्) जो (तप) तप (सूरीणां) साधुओंको (अनश्वरी) अविनाशी (अनुपमा) और उपमा रहित (संपदम्) मोक्षलक्ष्मी को (दत्ते) देता है (चक्रं) चक्रवर्तीके राज्यको (अपाकरोति) छोड़ देते हैं (तत्) सो (सताम्) सज्जनोंके लिए (चित्तं) आश्चर्यकारी (न) नहीं है । (यत्) जो (अत्र) इस संसारमे (असौ) कोई साधु (तप.) तपको (हित्वा) छोड़कर (विषयं) उस इंद्रियके विषयभोगको (गृह्णाति) ग्रहण करता है (यत्) जो विषयभोग (अवरे भीमे भवाम्भोनिधौ) इस महान भयानक संसारसमुद्रमे (अनेकदुःखम्) अनेक दुःखोंको (दत्ते) देने वाला है (तत्) यह बात (परम चित्रं) बहुत ही आश्चर्यकारी है ।

भावार्थ—यहांपर आचार्यने बताया है कि बुद्धिमान प्राणीको

उच्च और उत्तम तथा नित्य पदार्थके लिए नीच व जघन्य व अनित्य पदार्थको अवश्य त्याग देना चाहिए। चक्रवर्ती राज्य करते हैं विषय भोगते हैं परन्तु उनको विषयभोगोसे कभी तृप्ति नहीं होती है। विषयभोग सुख ही, ऐसा है कि जो तृष्णाको शान्त करनेके स्थानमें और अधिक बढ़ा देता है। इसलिए वे चक्रवर्ती अपने शास्त्रज्ञानसे इस बातको भले प्रकार निश्चय करते हैं कि अविनाशी व अनुपम सुख अपने आत्माहीके पास है और वह सुख आत्मध्यानसे ही हासिल हो सकता है, निराकुलतासे उस आत्मध्यानको साधु महात्माही कर सकते हैं। इस अनुपम मोक्ष-सुखके लिए तीर्थकरादि बड़े २ राजा राज्यपाट छोड़कर साधु होगए और साधु होकर तप साध मोक्षको पहुँच गये। ऐसा जान चक्रवर्ती भी चक्रादि सम्पदा को छोड़कर तप धारण करलेते हैं। आचार्य कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है क्योंकि जो कोई वह काम करे जिसे सर्व बुद्धिमान लोग करते आरहे हैं तथा जो परमोत्तम फलका कारण है तो इसमें सज्जनोको कोई अचम्भा नहीं दिखता है, यह तो उसने अपना कर्तव्य पालन किया। परन्तु आश्चर्य तो इस बातमें है कि जो कोई उत्तम तप करनेके लिए साधुपदकी क्रियाओंको धारण करे और फिर उस साधुपदको क्षणभंगुर अतृप्तिकारी विषयभोगोके लिए छोड़े यह बड़े आश्चर्यकी बात है। क्योंकि जिस रत्न मिल रहे हो वह रत्न छोड़कर काचके टुकड़ोको बटोरले तो वह मूर्खही माना जायगा और उसका यह कृत्य विद्वान सज्जनोके दिलमें आश्चर्यकारी ही होगा। प्रयोजन यह है कि जो इन्द्रिय के विषय जीवको भयानक भवनमें घुमाते हैं और घोरानुघोर कष्ट देते हैं उनही विषयो के पीछे अपने तपको छोड़ना उचित नहीं है। यह नितान्त मूर्खता है।

स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसदोहमे कहते हैं—
अपारसंसारसमुद्रतारक न तन्वते ये विषयाकुलास्तप ।
विहाय ते हस्तगतामृत स्फुट पिबन्ति मूढा. सुखलिप्सया विप ॥
८६८॥

भावार्थ—जो इन्द्रियोके विषयोके पीछे आकुल व्याकुल रहते हैं वे इस अपार संसार समुद्रसे पार उतारनेवाले तपको साधन नहीं करते हैं वे मूर्ख मानो हाथमे आए हुए अमृतको छोड़कर सुखकी इच्छासे विषको पीते हैं ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छंद ।

चक्री तपके काज चक्र छोड़े आश्चर्य कुछ है नहीं ।
अनुपम सपत् नित्य तप जु देवे साधुजनोको सही ॥
जो तप तजके विषय भोग करते आश्चर्य भारी रहा ।
इन भोगोसे दुःख घोर सहते भवदधि भयानक महा ॥६८॥
उत्थानिका—आगे आचार्य कहते हैं कि आत्माके सिवाय सर्व बाहरी पदार्थ त्यागने योग्य है—

शिक्षरिणी छन्द

रामा. पापाविरामास्तनयपरिजना निर्मिता बहूनर्था ।
गात्रं व्याध्यादिपात्रं जितपवनजवा मूढ लक्ष्मीरशेषा ॥
कि रे दृष्ट त्वयात्मन् भवगहनवने आम्यता सौख्यहेतु—
येन त्व स्वार्थनिष्ठो भवसि न सतत बाह्यमत्यस्य सर्व ॥६९॥

अन्वयार्थ—(मूढ) रे मूर्ख! (रामा.) स्त्रिये (पापाविरामाः) पापोंकी खान हैं अर्थात् पापोंको उत्पन्न करानेवाली है (तनय-परिजनाः) पुत्र व अन्य परिवार (बहु अनर्था. निर्मिता) अनेक अनर्थोंके कारण हैं (गात्रं) यह शरीर (व्याध्यादिपात्रं) रोग आदि कष्टोका ठिकाना है (अशेषा लक्ष्मीः) सम्पूर्ण लक्ष्मी

(जितपवनजवा) पवनके वेगसे भी अधिक चंचल है (रे आत्मन्) हे आत्मन् (त्वया) तूने (भवगहनवने आभ्यता) इस संसारके भयानक वनमें भ्रमण करते हुए (सौख्यहेतु) सुखका कारण (कि दृष्ट) क्या देखा है ? (येन) जिस कारणसे (त्व) तू (सर्व बाह्य) सर्व बाहरी पदार्थको (अत्यस्य) भले प्रकार त्याग करके (सतत) सदा (स्वार्थनिष्ठ) अपने आत्मामें लीन (न भवसि) नहीं होता है ।

भावार्थ—आचार्यने दिखलाया है कि यह मोही जीव जिन जिन सांसारिक पदार्थोंको अपना माना करता है वे सब पदार्थ इस आत्माके सच्चे हितमें बाधक हैं । आत्माका यथार्थहित स्वात्मानुभवकी प्राप्ति करके आत्मानन्दका विलास करना है और धीरे २ कर्मबन्धनोसे मुक्त होकर परमानन्द पाना है । इस चैराग्यमई कार्यमें जितने भी रागके कारण हैं वे सब बाधक हैं । स्त्रियोका सम्बन्ध वास्तवमें गृहजंजालका बीज है, मोहको पैदा करानेवाला है । पुत्र पुत्रियोकी सततिका व उनके साथ अनेक आरम्भ परिग्रहकी वृद्धिका कारण है अतएव अनेक हिंसादि पापोंके निरन्तर करानेका निमित्त है । पुत्र व परिवार सब मोह के कारण हैं, उनके रागमें फसा हुआ प्राणी आत्महितसे दूर हो जाता है । उनके निमित्तसे बहुतसे न करनेयोग्य कामोंको मोही जीव कर डालता है । शरीरका सम्बन्ध भी दुःखहीका हेतु है । क्षुधातृषा तो इसका नित्यके रोग है । ज्वर, खासी, स्वांस, फोड़ा फुंसी आदि अनेक रोग और इसके साथ लगे हुए हैं । जिस लक्ष्मीको पाकरके ये प्राणी संतोष मानते हैं उसके रहनेका बहुत कम भरोसा है । पुण्यके क्षय होते ही राज्यका भी नाश हो जाता है । क्षण मात्र में धनवान प्राणी निर्धन होजाता है ।

ऐसी दशामे कौनसा ऐसा पदार्थ इस जगतमे है जो प्राणीको सुखका कारण हो ? वास्तवमे क्षणभंगुर चेतन व अचेतन पदार्थों के साथ रहनेका जब भरोसा नहीं है तब इनके निमित्तसे सुखी होना मानना मात्र भ्रम है । इस ससारके भयानक वनमें जिस जिस शरीरका व बाहरी पदार्थका आश्रय लिया जावे वे सब नाशवन्त प्रगट होते हैं तब उनसे स्थाई सुख कैसे होसक्ता है ? इसलिये आचार्य शिक्षा देते हैं कि हे आत्मन् ! तू अपनी भूलको छोड़ और अपना मोह सर्व ही बाहरी पदार्थोंसे हटा । मात्र एक अपने ही आत्माके शुद्ध स्वरूपमे लीन हो जा, इसीसे तेरा भला होगा ।

अमितगति महाराज सुभाषितरत्नसंदोहमे कहते हैं—

श्रियोपाया ध्यातस्तृणजलचर जीवितमिदं ।

मनश्चित्रं स्त्रीणां भुजगकुटिल कामजसुखम् ॥

क्षणध्वंसी काय प्रकृतितरले यौवनघने ।

इति ज्ञात्वा सन्तः स्थिरतर्गवियः श्रेयसि रताः ॥३३२॥

भावार्थ—राज्यपाटादि लक्ष्मी सब नाशवन्त हैं, यह जीवन घासपर पड़े हुए ओसकी वृन्दके समान चंचल है, स्त्रियोंके मन की गति बड़ी विचित्र है । कामभोगका सुख सापकी चालके समान बड़ा टेढ़ा व सदा एकसा रहनेवाला नहीं है । यह शरीर क्षणभरमे नाशवन्त है तथा युवानी व धन स्वभावसे ही चंचल हैं ऐसा जानकर अति स्थिर बुद्धिके धारी संत पुरुष इन पदार्थोंमें रति न करके अपने आत्मकल्याणमें लग जाते हैं ।

भूलश्लोकानुसार मार्दलविक्रीडित छन्द ।

महिला सग निवास पापकारी सुत बंधु आपत्ति कर ।

है यह तन रोगादि कष्टकारी धन सर्व धिरता विगर ॥

रे मूरख भववन महान भ्रमते क्या सौख्य कारण लखा ।

जिससे तू सब बाह्यवस्तु तजके निजस्वार्थमें नहीं धसा ॥ ६८ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मात्र ज्ञानसे ही मोक्ष प्राप्त नहीं होती रत्नत्रयकी जरूरत है—

सम्यक्त्वज्ञानवृत्तत्रयमनघमृते ज्ञानमात्रेण मूढा ।

लघित्वा जन्मदुर्गं निरुपमितसुखां ये यियासति सिद्धि ॥

ते शिश्रीषन्ति नूनं निजपुरमुदधि बाहुयुग्मेन तीर्त्वा ।

कल्पांतोद्भूतवातक्षुभितजलचरासारकीर्णान्तरालम् ॥ ६९ ॥

अन्वयार्थ—(ये मूढा) जो मूर्ख पुरुष (अनघ) निर्दोष (सम्यक्त्वज्ञानवृत्तत्रयम्) सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य इन तीन रत्नोंके (ऋते) विना (ज्ञानमात्रेण) अकेले एक ज्ञानसे (जन्मदुर्गं) ससारके किलेको (लघित्वा) लाँघकर (निरुपमितसुखांसिद्धि) अनुपम सुखको रखनेवाली सिद्धिको (यियासति) पाना चाहते हैं (ते) वे (नून) मानो (बाहुयुग्मेन) अपनी दोनों भुजाओंसे (कल्पांतोद्भूतवातक्षुभितजलचरासारकीर्णान्तरालम् उदधि) कल्पांतकालकी पवनसे उद्धत तथा जलचरोसे भरे हुए समुद्रको (तीर्त्वा) तरकरके (निजपुरम्) अपने स्थानको (शिश्रीषन्ति) जाना चाहते हैं ।

भावार्थ—यहाँ आचार्यने दिखलाया है कि मोक्षका उपाय रत्नत्रयकी एकता है । मार्गको जान लेने मात्रसे ही कार्यकी सिद्धि नहीं होसक्ती है । जो ऐसा मानते हैं कि हमने आत्माको पहचान लिया है अब हमें कुछ भी चारित्र्य पालनेकी आवश्यकता नहीं है, हम चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे हमें बध नहीं होगा, वे ऐसे ही मूर्ख हैं जैसे वे लोगमूर्ख हैं जो यह चाहे कि हम अपनीभुजा-

ओसे उस समुद्रको पार करके चले जावेंगे जो कल्पकालकी घोर पवनसे डावाडोल है व जहाँ अनेक मगरमच्छ आदि भयानक जंतु भरे हुए हैं । प्रयोजन कहनेका यह है कि सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य तीनोंकी एकताकी जरूरत है । लौकिकमें भी हम देखते हैं कि यदि किसीको कोई व्यापार करना होता है तो वह पहले उमकी रीतियोंको समझना है और उमपर विश्वास लाता है फिर जब उस विश्वास सहित ज्ञानके अनुसार उद्योग करता है तबही व्यापार करनेका फल पासकता है । इसी तरह हमको जानना चाहिये कि आत्मध्यान ही मोक्षमार्ग है, इसी बात को मनन करनेसे जब मिथ्यात्वका परदा हट जाता है तब सम्यग्दर्शन पैदा होजाता है अर्थात् आत्मप्रीति स्वानुभवरूप जागृत होजाती है । उसी समय उमका ज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम पाता है । इतनेसे ही काम न चलेगा ऐसे सम्यग्दृष्टी जीवको आत्मध्यानका अभ्यास करना होगा । मनको निराकुल करनेके लिये श्रावक या मुनिका चरित्र पालना होगा । जहा श्रद्धानज्ञान सहित आत्मस्वरूपमें रमणता होती है वही स्वानुभव या आत्म-ध्यान पैदा होता है । यही ध्यान मोक्षका मार्ग है, यही कर्मोंकी निर्जरा करके आत्माको शुद्ध करता है । इसलिये मात्र जाननेसे ही कार्य बनेगा इस बुद्धि को दूरकर श्रद्धान व ज्ञान सहित चारित्र्यको पालना चाहिये ।

अमितगति महाराजने सुभाषितरत्नसंदोहमें कहा है—

सदृशज्ञानतपोदमाद्यञ्चारित्रभाजः सफलाः समस्ताः ।

व्यथाश्चरित्रेण विना भवन्ति जात्वेह सन्तश्चरिते यतन्ते । २४२।

कषायमुक्तं कथितं चरित्रं कषायवृद्धावपघातमेति ।

यदा कषायः शममेति पुंसस्तदा चरित्रं पुनरेति पूतम् ॥ २३३॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान तथा तप व इन्द्रियदमन सहित जो जीव चारित्रिको पालनेवाले हैं वे सर्व ही सफलताको "पालते हैं क्योंकि चारित्रिके बिना उन सबका होना व्यर्थ है ऐसा जान कर संत पुरुष चारित्रिका यत्न करते हैं । चारित्र वही है जहां कषाय न हो । कषायकी वृद्धिसे चारित्रिका नाश होजाता है । जब कषाय शांत होती है तब ही आत्माके पवित्र चारित्र होता है ।

जो मूर्ख इक ज्ञान मात्रसे ही भव दुर्ग लांघन चहे ।

निर्मल दर्शनज्ञान वृत्त विनगहि निजसुख प्रकाशन चहे ॥

ते मानो युग बाहु सेहि तरकर निजथान जाना चहे ।

जो सागर कल्पांत वायु उद्धत जलचर महा भर रहे ॥६६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो साधु रत्नत्रय सहित तप करते हैं उनहीका जीतव्य सफल है ।

शार्दूलविक्रीडित ।

ये ज्ञात्वा भवमुक्तिकारणगणं बुद्ध्या सदा शुद्धया ।

कृत्वा चेतसि मुक्तिकारणगणं त्रेधा विमुच्यापरम् ॥

जन्मारण्यनिसूदनक्षमभरं जैनं तपः कुर्वते ।

तेषां जन्म च जीवितं च सफलं पुण्यात्मनां योगिनां । १००॥

अन्वयाथे—(ये) जो मुनिगण (सदा) सदाही (शुद्धया बुद्ध्या) निर्मल बुद्धिके द्वारा (भवमुक्तिकारणगणं) संसारके कारणोको और मोक्षके कारणोको (ज्ञात्वा) जान करके (त्रेधा) मन, वचन, काय तीनोंसे (अपर) इस जो संसारके कारण हैं उनको (विमुच्य) त्याग करके (चेतसि) अपने चित्त में (मुक्तिकारणगणं) मोक्षके कारण रत्नत्रयको (कृत्वा) धार

करके (जन्मारण्यनिसदृक्षमभरं) संसाररूपी वनके नाश करने को समर्थ ऐसे (जैनं तपः) जैनके तपको (कुर्वते) साधते हैं (तेषां पुण्यात्मनां योगिनां) उन्हीं पवित्रात्मा योगियोका (च) ही (जन्म) जन्म जन्म (च जीवितं) और जीवन (सफलं) सफल है ।

भावार्थ—यहां आचार्यने यथार्थ मोक्षपर चलनेवाले तपस्वी योगियोकी महिमा कही है, वास्तवमे यथार्थ बातयही है कि विना किसी माया, मिथ्या, या निदान शक्त्यके एक मुमुक्षुको अपनी बुद्धि निर्मल करके शास्त्रका अभ्यास और गुरुका सेवन तथा स्वानुभव पूर्ण युक्तिके बलसे यह भले प्रकार निश्चय कर लेना चाहिए कि मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान तथा मिथ्याचारित्र तो संसारके कारण हैं तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्-चारित्र मुक्तिके कारण हैं । फिर उसे उचित है कि संसारके कारणोको मन, वचन, कायसे भले प्रकार छोड़ दे और रुचिपूर्वक सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्रको ग्रहण करे । निश्चयसे इन तीनोंकी एकतामे जो भाव पैदा होता है उसको स्वानुभव कहते हैं । इस स्वानुभवको करते हुए जो जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए बारह प्रकारके तपोंको या मुख्यतासे धर्मध्यान तथा शुक्लध्यानको व्याते हैं वे, ही उनकर्मोंकी निर्जरा करनेको समर्थ हो सकते हैं जो कर्म इस जीवको संसारके भयानक वनमे भ्रमण करानेवाले हैं, ऐसे ही पवित्र महात्मा योगी इस भवसागरको पार करके सिद्धवासको शीघ्र पालेते हैं । ऐसे ही योगियोका जन्म भी सफल है तथा जीना भी सफल है । सच्चे धर्मकी नौका जिनको नहीं मिलती है वे भव समुद्रमे भटक भटककर अपना जीवन पूरा करते हैं । रत्नत्रयमई जहाजका मिलना वास्तवमे दुर्लभ है । जिनको मिल जावे उनको प्रमाद-

छोड़कर इसीपर चढ़ करके शिव महलमे जा पहुँचना चाहिए :
स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसदोहमे कहते हैं—

विनिर्मलं पार्वणचद्रकात यस्यास्ति चारित्रमसौ गुणज्ञः ।
मानी कुलीनो जगमोऽभिगम्य कृतार्थजन्मा महनीयबुद्धिः । २३१।

भावार्थ—जिस पुरुषके अत्यन्त निर्मल पूर्णमासीके चद्रमा के समान चारित्र होता है वही गुणवान है, वही माननीय है, वही कुलीन है, वही जगतमे वन्दनीय है, उसीका जन्म सफल है तथा वही महान बुद्धिका धारी है ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

जो नितनिर्मल बुद्धिधार समझे ससार शिव हेतुको ।

छोड़ भवके हेतु तीनों सेती चित राख शिव हेतुको ॥

साधे जैन तपं जु नाशकर्त्ता ससार बन भर्मको ।

गुचि योगी जीतव्य जन्म अपना करते सफल धर्मको । १००।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि विषयसेवन विष खानेके समान है—

. शार्दूलविक्रीडितं छंद ।

यो निःश्रेयसशर्मदानकुशलं संत्यज्य रत्नत्रयम् ।

भीमं दुर्गमवेदनोदयकरं भोग मिथः सेवते ॥

मन्ये प्राणविपर्ययादिजनकं हालाहल बलभते ।

सद्यो जन्मजरांतकक्षयकरं पीयूषमत्यस्य सः ॥ १०१।

अन्वयार्थ—(यः) जो कोई (निःश्रेयसशर्मदानकुशल) मोक्षके सुख देनेमे चतुर ऐसे (रत्नत्रयम्) रत्नत्रयको (सत्यज्य) छोड़ करके (भीमं दुर्गमवेदनोदयकरं) भयानक और अचित्त्य वेदनाको पैदा करनेवाले (भोगं) भोगको (मिथः) एकांतमें छिपके (सेवते)

सेवन करता है (मन्ये) मैं ऐसा मानता हूँ कि (स.) वह (जन्म-जरांतकक्षयकर) जन्म जरा मरणको क्षय करने वाले (पीयूषं) अमृतको (अत्यस्य) छोड़कर (सद्य) शीघ्र ही (प्राणविपर्यादि-जनक) प्राणोके घात करनेवाले (हालाहल) हालाहल किंपको (वत्भते) पीता है ।

भावार्थ—यहा आचार्यने बताया है कि सच्चा सुख आत्मा मे ही है और वह अपने आत्माके सच्चे स्वरूपके श्रद्धान, ज्ञान, व चारित्रसे अर्थात् स्वात्मानुभवसे अनुभवमें आता है । इसी निश्चय रत्नत्रयके द्वारा मोक्षदशामे अनंत आत्मीक सुख प्राप्त होता है । इसे सुखके सामने इन्द्रिय भोगोका सुख ऐसा ही है जैसे अमृत के सामने विष । जैसे अमृतके खानेसे क्लेश मिटता व पुष्टि आती है वैसे आत्मीक सुखके भोगसे जन्म, जरा, मरण के रोग मिट जाते हैं और यह जीव अविनाशी अवस्थामे बना रहता है । जैसे विष हालाहलके पीनेसे महाकष्ट होता है तथा प्राणोका वियोग होजाता है वैसे विषयभोगोके करनेसे पापकर्म का बन्ध होता है जिसके उदयसे नानाप्रकारके दुःख भविष्यमें प्राप्त होते हैं इसलिए यह शिक्षा दी जाती है कि इन्द्रिय विषय-भोगोकी लालसा छोड़कर एक आत्मीक सुखके लिए आत्मानुभव करना जरूरी है ।

आत्मीक सुखके भोगमे वीतरागता रहती है जिससे कर्मों की निर्जरा होती है जबकि इन्द्रियभोगोमे अवश्य तीव्र रागभाव करना पडता है जिसमे पापकर्मोका बन्ध होजाता है । वर्तमान मे इन्द्रिय मुख जब तृष्णाको बढानेवाला है तब आत्मीक मुख परम सन्तोषको व सुख जातिको देनेवाला है । आत्मीक सुख स्वाधीन है जब कि इन्द्रिय सुख पराधीन है । सम्यग्दृष्टीको

विषयोकी इच्छा छोड़कर आत्म सुखका ही उद्यम करना चाहिए ।

स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसदोहमे कहते हैं—

सुखं प्राप्तुं बुद्धिर्यदि गतमलं मुक्तिवसतौ ।

हितं सेवध्वं भो जिनपतिमतं पूतरचितम् ॥

भजध्वं मा तृष्णां कतिपयदिनस्यापिनि घने ।

यतो नायं सन्तः कमपि मृतमन्वेति विभवः ॥३३६॥

भावार्थ—यदि मुक्तिके स्थानमें निर्मल सुख पानेकी तेरी बुद्धि हो तो हे भाई ! हितकारी व पवित्र जिनमतका सेवन कर । कुछ दिन साथ रहने वाले घनादिमें तृष्णा न कर क्योंकि यह लक्ष्मी होती हुई भी किसीके साथ मरनेपर नहीं जाती है ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

जो शिव सुख दातार रत्नत्रयको भ्रम भावसे छोड़ता ।

भयदायक अत्यन्त दुःखकारी इन्द्रिय विषय भोगता ॥

मैं मानं सो जन्म मृत्यु क्षयकर पीयूषको त्यागता ।

जीवन कारण प्राण घातकर्ता हालाहलं पीवता ॥३०३॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि दुःख सुखमें जो समझ धारण करते हैं उनको नया कर्मबन्ध नहीं होता—

हरिणी छन्द ।

भवति भविनः सौख्यं दुःखं पुराकृतकर्मणः ।

स्फुरति हृदये रागो द्वेषः कदाचन मे कथम् ॥

मनसि समतां विज्ञायेत्थं तयोर्विदधाति यः ।

क्षपयति सुधीः पूर्वं पापं चिनोति न नूतनम् ॥३०२॥

अन्वयार्थ—(पुराकृतकर्मणः) पिछले बाँधे हुए कर्मोंके उदयसे (भविनः) इस ससारी प्राणीके (सौख्य दुःख) सुख तथा दुःख होता है। तब (मे हृदये) मेरे हृदयमें (कथम्) किसलिये (कदाचन) कभी भी (रागः द्वेषः) राग या द्वेष (स्फुरति) प्रगट होगा (इत्थं) ऐसा (विज्ञाय) समझकर (यः) जो कोई (मनसि) मनके भीतर (तयो) उन दोनों सुख तथा दुःखमें (समता) समभावको (दधाति) धारण करता है (सुधी) वह बुद्धिमान (पूर्वं पापं) पहलेके पापको (क्षययति) क्षय करता है (नूतनम्) नए पापको (न चिनोति) नहीं बाँधता है।

भावार्थ—यहाँपर आचार्यने बताया है कि ज्ञानीको उचित है कि कर्मोंके उदयमें समताभावको धारण करें। ज्ञानी सम्यग्दृष्टि यह बात अच्छीतरह जानते हैं कि पूर्वकृत पुण्यके उदयसे सुख तथा पापके उदयसे दुःख होता है। तथा कर्मोंका उदय सदाकाल एकसा नहीं रहता है, यह अवश्य अनित्य है। विनाशिक वस्तुमें राग व द्वेष करना बुरा है समताभावसे सुख तथा दुःखको भोगलेना चाहिए, जो कोई सुखकी अवस्था होने पर उन्मत्त तथा दुःखों के होने पर क्लेशित नहीं होते उनके पूर्व के बाँधे कर्मोंकी तो निजंरा हो जाती है तथा नवीन कर्म नहीं बँधता है। कर्मोंकी निजंरा होनेका बड़ा भारी उगाय समभाव सहित जीवन बिताना है। सम्यग्दृष्टी ज्ञानीकी रुचि अपने आत्माके स्वभावपर रहती है। वह आत्माके आनन्दका ही प्रेमी होता है। उसका अपनापना अनन्त ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमर्द सम्पदासे ही रहता है। वह मानो सर्व जगतके पदार्थों से उदास है। यही कारण है तो ज्ञानी माक्षमार्गी है जब कि अज्ञानी संसारमें झमण करनेवाला है।

अमितगतिमहाराज सुभाषित-रत्नसदोहमे ज्ञानकी महिमा वताते हैं ।

ज्ञानाद्धित वेत्ति ततः प्रवृत्ती रत्नत्रयं सचितकर्ममोक्षः ।

ततस्ततः सौख्यभवाधमुच्चैस्तेनात्र यत्र विदिधाति दक्षः ॥१८४॥

भावार्थ—यह जीव ज्ञानके ही प्रतापसे अपने हितको सम-
झता है तब उसकी प्रवृत्ति रत्नत्रय धर्ममे होती है । धर्मके
सेवनसे पूर्व बाँधे कर्मोंकी निर्जरा होजाती है तब बाधारहित
सुख प्राप्त होता है इसलिए चतुर पुरुष सम्यग्ज्ञानके सदा यत्न
करते रहते हैं । तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति के लिए हित कर्ता को
उचित है कि श्री जिनेन्द्रकथित ग्रन्थोका पठन मनन, सदा
करते रहे ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्दः ।

पूरव कृत कर्मानुसार जियको सुख दुःख होता रहे ।

मेरे मनमें राग द्वेष क्या हो ज्ञानी विवेकी रहे ॥

ऐसा जान जु साम्य भाव रखते निजतत्त्वको जानते ।

काटे पूरव पाप बुद्धियुत ते नूतन नही बाधते ॥१०२॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि कषाय सहित तप कर्मोंकी
निर्जरा न करके कर्मोंको बाँधनेवाला है—

क्षपयितुमनाः कर्मानिष्टं तपोभिरनिदितैः ।

नयात रभसा वृद्धि नीचः कषायपरायणः ॥

बुधजनमैः किं भेषज्यैर्निसूदितुमुद्यतः ।

प्रथयति गद त नापथ्यात्कदार्थितविग्रहम् ॥१०३॥

अन्वयार्थ—(आनन्दितैः) उत्तम (तपोभिः) तपोके द्वारा
(अनिष्ट कर्म) अहितकारी कर्मको (क्षपयितु मनाः) नाश कर-
नेकी मनसा रखता हुआ (नीच) नीच मनुष्य (कषायपरायणः)

क्रोधादिक कपायोमे लीन होता हुआ (रभसा) गीघ्र ही (वृद्धि नयति) कर्मोंको और अधिक बढ़ा लेता है जैसे (बुद्धजनमर्त) बुद्धिमानोंके द्वारा सम्मत(भेषज्यै.) औषधियोसे (कदाचित्तविग्रहम्) शरीरको दु.खदाई (गद) रोगको (निमूदितुम्) नाश करनेके लिये (उद्यत.) उद्यमी पुरुष (अपथ्यात्) अपथ्य सेवन करनेसे (तं) उस रोगको (किं न) क्या नहीं (प्रथयति) बढ़ा लेता है ।

भावार्थ—यहापर भी आचार्यने यही दिखलाया है कि कर्मों के नाश करनेकी मुख्य औषधि वीतरागभाव है । जितना भी बाहरी व अंतरंग तप किया जाता है उस सबका हेतु कपायोंका घटाव व वीतरागभावका भलकाव है । जो कोई तपस्वी होकर अनेक प्रकार शरीरको कष्टकारी तपको करे परन्तु कपायोंका दमन न करे, शांत भावको न प्राप्त करे तो उसके कर्मोंकी निर्जरा न होगी । उल्टा और अधिक कर्मोंका बन्ध होजायगा । क्योंकि बंधका कारण कपाय परिणामोमे विद्यमान है । यहापर दृष्टांत देते हैं कि जैसे किमीको बहुत कठिन रोग हार रहा है और वह अच्छे प्रवीण वैद्यकी वताई हुई औषधि लेकर है परन्तु रोग वृद्धिके कारण जो अपथ्य या बंद परहेजी है उसको नहीं त्याग रहा है तो वह कभी भी रोगसे मुक्त न होगा—उल्टा रोगको बढ़ाएगा । प्रयोजन यह है कि वीतरागभावोंकी प्राप्ति का मदा लक्ष्य करना चाहिये तथा ध्यान ही मुख्य तप है वह आत्मानुभवके समय पैदा होता है, जहाँ अवश्य वीतरागता रहनी है । सम्यग्दृष्टीका तप ही सच्चा तप है । मिथ्यात्व सहित नहान तप करता हुआ भी संसारका मार्गी है—मोक्षमार्गी नहीं है ।

मुमुक्षु जीवको इसलिए वीतराग भावपर ही लक्ष्य रखने

उसकी ही प्राप्ति का उपाय करना चाहिए ।

श्री ज्ञानार्णवमें शुभचन्द्र मुनि कहते हैं—

रागी बध्नाति कर्माणि वीतरागो विमुच्यते ।

जीवो जिनोपदेशोऽयं समासाद्वंधमोक्षयोः ॥

नित्यानन्दमयी साध्वी शाश्वती चात्मसंभवाम् ।

वृणोति वीतसंरम्भो वीतरागः शिवश्रियम् ॥८४॥

भावार्थ—रागी जीव कर्मोंको बाँधता है जब कि वीतरागी कर्मोंसे छूटता है ऐसा संक्षेपसे जिनेन्द्रभगवानका उपदेश बंध तथा मोक्षके सम्बन्धमें जानना चाहिये । जो आरम्भका त्यागी वीतरागी साधु है वही नित्य आनन्दमयी, उत्तम, अविनाशी, आत्मासे ही उत्पन्न मोक्षलक्ष्मीको वरता है ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

जो चाहे निज दुष्ट कर्म हनना निर्मल तपस्या करे ।

परसो नीच कषाय भाव रत हो निज कर्म बर्द्धन करे ॥

जो चाहे तन दुःखदाय गदको हनना सु औषधि करे ।

पर त्यागे न अपथ्य खाद्य सो नर निज रोग बर्द्धन करे ॥१०३॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो साधु शरीरकी रक्षाके लिये आहार मात्र लेते हुए लज्जा पाते हैं वे वस्त्रादिक परिग्रहको कैसे स्वीकार करेंगे ?

शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

सद्रत्नत्रयपोषणाय वपुषस्त्याज्यस्य रक्षापरा ।

दत्तं येशनमात्रकंगतमत्वं धर्मार्थिभिर्दातृभिः ॥

लज्जन्ते परिगृह्य मुक्तिविषये वद्धस्पृहा निस्पृहा—

स्ते गृह्णन्ति परिग्रहं दसधरा किं सयमध्वसकम् ॥१०४॥

अन्वयार्थ—(ये) जो (मुक्तिविषये) मोक्षके सम्बन्धमें (बद्धस्पृहा) अपनी उत्कण्ठाको बाधनेवाले (निस्पृह) संसारीक इच्छाके त्यागी हैं और(सद्रत्नत्रयपोषणाय)सच्चे रत्नत्रय धर्मको पालनेके लिये (त्याज्यस्य) त्यागने योग्य (वपुषः) इस शरीरकी (रक्षापरा.) रक्षामे तत्पर हैं और जो (धर्मातिथि) धर्मात्मा (दातृभिः)दातारोसे(दत्तं)दिये हुए(गतमल) दोष रहित(अशन मात्रक)भोजन पात्रको(परिग्रह)ग्रहण करके (लज्जते) लज्जाको प्राप्त होते हैं (ते दमवरा)वे संयमके धारी यति(किं)क्या(संयम ध्वंसकम्)संयमको नाश करनेवाली (परिग्रह)परिग्रहको(गृह्णन्ति) ग्रहण करते हैं ।

भावार्थ—यहाँ आचर्यने बताया है कि जैनधर्मको यथार्थ पालनेवाले साधुजन कभी भी परिग्रहको ग्रहण नहीं करते हैं । धन, वान्य आदि परिग्रह हिंसादि आरम्भका कारण है जिससे महाव्रत रूप साधुसंयम नहीं पल सकता है । इसीलिये साधुजन सर्व परिग्रहको त्याग कर ही मुनि होते हैं । वे परिग्रहको ममता का निमित्त कारण जानते हैं । ऐसे साधुओंको किसी भी इंद्रिय भोगकी कोई इच्छा नहीं होती है । वे मात्र कर्मोंसे मुक्ति ही चाहते हैं । उनकी रातदिन भावना यही है । कि हम आत्मध्यान करके कर्मोंको काटकर मुक्त होजावे, ऐसे साधु संयम पालनेके लिये ही इस शरीरकी रक्षा करना चाहते हैं । इसलिये वे ऐसा ही भोजनपान शरीरको देते हैं जिसे धर्मात्मा श्रावकोने भक्ति पूर्वक दिया हो । तथा जिसमे उद्दिष्ट आदिका कोई दोष न हो । ऐसे भोजनको लेते हुए भी उनको लज्जा आती है और रातदिन यह भावना भाते है कि इस शरीरकी पराधीनता मिटे और यह आत्मा निराकुल भावमे तल्लीन हो ऐसे साधु कभी भी धन वान्यादि परिग्रहको जिसे वे संयममे बाधक जानकर त्याग कर

चुके, ग्रहण नहीं करते हैं । वे साधु अपनी प्रतिज्ञामें अटल रहते हुए रात्रि दिन तत्त्वज्ञानकी भावना भाते हैं । और पूर्ण वीतराग ताके लाभके लिये उद्यम करते रहते हैं । तात्पर्य यह है कि परिग्रहका त्याग ही उत्तम ध्यानका साधक है इस बातको कभी भूलना न चाहिये ।

ज्ञानार्णवमें श्री शुभचन्द्र मुनि कहते हैं—

रागादिविजय सत्य क्षमा शौचं वितृष्णता ।

मुने प्रच्याव्यते नून सगैर्व्यामोहितात्मनः ॥१४॥

भावार्थ—जिस मुनिका चित्त परिग्रहोमें मोहित होजाता है उसके रागादिकका जीतना, सत्य क्षमा, शौच और तृष्णा रहित पना आदि गुण नष्ट होजाते हैं ।

परिग्रहको मूर्च्छाका निमित्त कारण जानकर साधुजन उसे कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं ।

मूलवलोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छंद ।

जो साधू नित मोक्ष उद्यम करे संसार नहि चाहते ।

रत्नत्रय वप हेतु हेय तनको शुचि मुक्ति दे राखते ॥

धर्मी दाता दत्त खाद्य लेते मनमाहि लज्जा धरे ।

सो यतिगण संयम विराधकर्ता परिग्रह न अंगी करे ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि यथायं तत्त्वके ज्ञाता जगत्तमें दुर्लभ हैं—

ये लोकोत्तरता च दर्शनपरां दूती विमुक्तिश्रिये ।

रोचन्ते जिनभारतीमनुपमा जल्पति श्रृण्वन्ति च ॥

लोके भूरिकषायदोषमलिने ते सज्जना दुर्लभा ।

ये कुर्वन्ति तदर्थमुत्तमधियस्तेषां किमत्रोच्यते ॥१०५॥

अन्वयार्थ—(भूरिकषायदोषमलिने लोके) तीव्र कषायोंके दोषसे मलीन ऐसे इस जगतमें (ये सज्जना) जो सज्जन (विमुक्तिश्रिये) मोक्ष रूपी लक्ष्मीके मिलानेके लिए (दूती) दूतीके समान (च। और (लोकोत्तरता) लोकसे तरनेका मार्ग बतानेवाली तथा (दर्शनपरां; सम्यग्दर्शनको दिखानेवाली (अनुपमा) व जिनकी उपमा जगतमें नहीं हो सकती है ऐसी (जिन भारतीम्, जिनवाणीको (जल्पति) पढ़ते हैं, (श्रवति) सुनते हैं (च रोचते। और उसपर रुचि लाते हैं (ते दुर्लभा) वे कठिन हैं तब (ये) जो (तदर्थम्) उस भुक्तिके लिये (उत्तमधिय) उत्तम जानका (कुर्वन्ति) साधन करते हैं (अत्र) यहाँ (तेषां किं उच्यते) उनके लिये क्या कहा जावे ?

भावार्थ—यह आचार्यने बताया है कि यह ससारी जन क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कषायोंसे मलीन हो रहे हैं। रातदिन इन्द्रिय विषयकी लोलुपतामें फसे हैं। स्त्रीपुत्र आदिमें मोही हो रहे हैं—ऐसे जगतमें जिनवाणीको प्रेमसे पढ़नेवाले सुननेवाले तथा उसपर रुचि लानेवाले बहुत कम हैं यहाँतक कि दुर्लभ है। यह जिनवाणी सच्चा भुक्तिका मार्ग दिखाती है, रत्न त्रयमें सबसे मुख्य सम्यग्दर्शन है उसको प्राप्त करती है, जिनके अभ्याससे दूध पानीकी तरह मिले हुए जीव अजीव पदार्थ भिन्न भिन्न दिखलाई पड़ जाते हैं। इस जिनवाणीकी उपमा इसलिए नहीं हो सकती है कि इसमें अनेकान्तरूप पदार्थोंका जैसा स्वरूप है वैसा दिखाया है। स्याद्वादनयसे वस्तुके स्वरूपको बताया है

जो बात अन्य शास्त्रोंमें नहीं मिलती है । दृष्टान्तमें पदार्थ न सर्वथा नित्य है न सर्वथा अनित्य है । हरसमय पदार्थ नित्य अनित्य स्वरूप है । गुणोंके व स्वभावोंके ध्रुवपनेकी अपेक्षा पदार्थ नित्य है जब कि पर्यायोंके पलटनेकी अपेक्षा पदार्थ अनित्य है । अवस्थाएँ हर समय होती रहती हैं । इस तरहका कथन जिनवाणी ही स्पष्ट खोलकर बताती है । यह अवश्य मुक्तिरूपी स्त्रीके मिलनेके लिये दूती है क्योंकि जो श्रुतज्ञान द्वारा भेद-विज्ञानका लाभ करते हैं और परसे भिन्न आत्माको अनुभव करते हैं वे सीधे मोक्ष रूप स्त्रीकी ओर चले जाते हैं । ऐसी जिनवाणीके कहे हुए तत्त्वोंको श्रद्धान करनेवाले व कहने सुनने वाले बहुत कठिन है । परन्तु जो तत्त्वज्ञानके अनुसार मुनि हों आत्मध्यानका अभ्यास करके केवलज्ञानकी प्राप्तिका उद्यम करते हैं ऐसे महान पुरुष तो बहुत ही दुर्लभ हैं । उनके सम्बन्ध में क्या शब्द कहा जावे सो कोई शब्द नहीं मिलता है ।

प्रयोजन यह है कि आत्मानुभवके उद्योगको बड़ा ही अपूर्व लाभ जान करके जो आत्महित करना चाहें उनको प्रमाद न करके मुक्तिका साधन कर लेना चाहिये ।

श्री पद्मनंदि मुनि जिनवाणीकी स्तुतिमें कहते हैं—

कदाचिदंवत्वदनुग्रहं विना श्रुते ह्यघोतेपि तत्त्वनिश्चयः ।

ततः कुतः पुं सि भवेद्विवेकिता त्वया विमुक्तस्य तु जन्मनिष्फलं ११

त्वमेवतीर्थं शुचि बोधिवारिमत् समस्तलोकत्रयशुद्धकारण ।

त्वमेव चानदसमुद्रवर्धने, मर्गाकमूर्तिः परमार्थदर्शिनाम् ॥२४॥

भावार्थ--हे जिनवाणी माता, तेरी कृपा विना शास्त्रको पढते

व सुनते हुए भी तत्वका निश्चय नहीं होता है तब फिर तेरे आश्रय बिना पुरुषमे भेदविज्ञान कैसे होगा ? जो तेरी सेवा नहीं करते उनका जन्म निष्फल है । तू ही पवित्रज्ञान जलको रखनेवाली नदी स्वरूप है, तू तीन लोकके जीवोंको शुद्ध करने का कारण है और तू ही निश्चय आत्मतत्त्वके श्रद्धान करनेवालों को आत्मानन्दरूपी समुद्रके बढानेके लिए चंद्रमाके समान है ।

मूलश्लोकानुसार शार्ङ्गलविक्रीडित छन्द ।

जो जगतारण मोक्षलक्ष्मिदूती सदृशनं दायका,
अनुपम जिनवर वाणि पाठ करते सुनते रुची धारक ।
ते सज्जन दुष्प्राप्य आज जगमे क्रोधादिमल पूर जो,
कहना क्या उनका स्वमुक्तिहेतु साधे परमज्ञान जो । १०५।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो इस ससारसमुद्रसे तर गए हैं वे अरहत इसी प्रकारकी शिक्षा देते हैं कि अन्य जीव भी तिरै—

ये स्तूयां जन्मसिधोरसुखमितिततेर्लीलया तारयित्वा ।
नित्यं निर्वाणलक्ष्मी बुधसमितिमतां निर्मलामर्पयन्ते ॥
स्वाधीनास्तेऽपि यत्तद्व्यपगततमोजानसम्यक्त्वपूर्वाः ।
षोष्यन्ते नान्यशिक्षा मम परममुभौ विद्यते नात्र चित्रम् ॥१०६॥

अन्वयार्थ —(ये) जो (असुखमितिततेः जन्मसिधो) दुःखोंके समूहसे भरे हुए ससारसमुद्रसे (लीलया तारयित्वा) लीला मात्र मे पार उतारकर (स्तूयां) प्रशसनीय (नित्यं) अविनाशी (बुध-समितिमतां) बुद्धिमानोंसे माननीय (निर्मलाम्) निर्मल (निर्वाणलक्ष्मी) मोक्षलक्ष्मीको (अर्पयन्ते) प्रदान करते हैं (तेपि) वे

ही (स्वाधीना) स्वाधीन हैं (यत्तत्) क्योंकि (व्यपगततमोज्ञान-सम्यक्तपूर्वा) उनका अज्ञान अन्वकार सम्यक्तपूर्वक ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुका है वे (अन्यशिक्षां न पोष्यन्ते) अन्य शिक्षाकी पुष्टि नहीं करते हैं (अत्र) यहा (मम उरौ) मेरे दिलमे (पर चित्र) कोई परम आश्चर्य (न विद्यते) नहीं होता है ।

भावार्थ—जो स्वयं जिस कामको सिद्ध करलेता है वह उस काममे दूसरेको भी लगाकर उसका उद्धार कर सकता है । अर्हन्त भगवान् सम्यग्ज्ञानकी सेवा करके स्वयं कर्मोंके बंधनसे छूटकर स्वाधीन होगए । वे अपनी दिव्यवाणीसे इसी प्रकारकी शिक्षा देते हैं कि जो कोई सम्यक्तपूर्वक ज्ञानको प्राप्त करके आत्मानुभव करेगा वह ससारसमुद्रसे उसी तरह पार होजायगा जिस तरह हमने पार पालिया है । उनकी इस सम्यक शिक्षा को ग्रहण करते हैं व उसपर चलते हैं वे भी शीघ्र संसारसमुद्र से पार होजाते हैं और उस मोक्षलक्ष्मीको पालेते हैं जिसके लिये सन्त पुरुष निरन्तर भावना किया करते हैं व जिसका कभी क्षय नहीं होता है तथा जो कर्ममलसे रहित निर्मल है । आचार्य कहते हैं कि जो स्वयं तर गग है उनके द्वारा यदि दूसरे तार लिए जाँय तो कोई बड़े आश्चर्यकी बात नहीं है । जो जहाज स्वयं तैरता है वही दूसरोको भी अपने साथ पारकर देता है । तात्पर्य यह है कि हमको श्री अरहन्त भगवानकी परमोपकारिणी शिक्षाके ऊपर चलकर अपना आत्मोद्धार कर लेना चाहिए । स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसदोहमे अरहन्तका स्वरूप बताते हैं—

भावाभावस्वरूपं सकलमसकलं द्रव्यपर्यायितत्वं ।

भेदाभेदावलीढं त्रिभुवनभुवनाभ्यन्तरे वर्तमानम् ॥

लोकालोकावलोकौ गतनिखिलमलं लोकने यस्य बोध—
स्तं देवं मुक्तिकामा भवभवनमिदे भावयन्त्वप्नोमः । ६४७

भावार्थ—जिसका ज्ञान तीन लोकके भीतर पाए जाने वाले
भाव तथा अभाव स्वरूप, अनेकरूप, व एकरूप, भेदरूप व
अभेदरूप द्रव्योके और पर्यायोके स्वरूपको देखने हुए लोक और
अलोक दोनोंको देखनेवाला है उस सर्वदोष रहित अरहन्देवको
यहा ससार - घरके नाश करनेके लिए मोक्षके चाहनेवाले सेवन
करहु ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

जो भवसागर दुःखदाय क्षणमें भवि जीवको पारकर,
देते मोक्ष पवित्र नित्य लक्ष्मी जो चाहते ज्ञानधर ।
वे हैंगे स्वाधीन सर्वतमहर सम्यक्तमय ज्ञानसे,
जो देते नहि अन्य कोय शिक्षा नहि मो अचम्भादिसे । १०६

उत्थानिक—आगे कहते हैं कि इस ससारमें कोई वस्तु
-मुखदायक नहीं है—

ध्रुवापाय काय परिभवभवा सर्वविभवा ।

सदानार्या भार्या स्वजनतनया कार्यविनयाः ॥

असारे संसारे विगतशरणे दत्तमरणे ।

दुराराधेऽगाधे किमपि सुखदं नापरपद ॥ १०७ ॥

अन्वयार्थ—(काय) यह शरीर (ध्रुवापाय) निश्चयसे
नाश होनेवाला है (सर्वविभवा) सर्वसम्पत्तिये (परिभवभवा)
वियोग के सम्मुख हैं । (भार्या) स्त्रियें (सदा अनार्या) सदा ही
मुखकारी व हितकारी व सम्प्रदासे व्यवहार करनेवाली नहीं
हैं (स्वजनतनया) अपने कुटुम्बी या पुत्र (कार्यविनया) अपने
मतलबसे विनय करनेवाले हैं । (दत्तमरणे) मरणको देनेवाले

(बिगतशरणे) व शरणरहित (अगाधे) बहुत गहरे (दुराराधे) दुःखोंसे भी जिसका तरना कठिन है (असारे ससारे) ऐसे इस साररहित ससारमे (अपरपदं) सिवाय मोक्षके दूसरा कोई पद (सुखदं न) सुखका देनेवाला नहीं है ।

भावार्थ—यहां आचार्य ने बताया है कि यह ससार बिल-कुल असार है । इसमे संसारी प्राणियोंको थिरता प्राप्त नहीं होती-वे जन्मते मरते रहते हैं । उनको कोई मरणसे बचा नहीं सकता । इसका आदि व अन्त नहीं है तथा यह इतना विशाल है कि इसका पार करना कठिन है । इसमे जितने भी पदार्थ हैं वे सब आत्माको सुखदाई नहीं है । पहले तो यह शरीर ही नाशवंत है, आयु कर्मके आधीन है, इसके छूट जानेका कोई समय नियत नहीं है । लक्ष्मी आदि बहुतही चंचल है, स्त्रियोंका ससर्ग मोहमे फंसानेवाला है व आत्मध्यानमे बाधक है । कुटुम्बीजन व पुत्रादि सब अपने-मतलबको देखते हैं । जब स्वार्थ नहीं सधता है तब बात भी नहीं करते हैं । स्वार्थमे विरोधी पिताको भी पुत्र मार डालते हैं । इस संसारमे सर्वही मित्र आदि मतलबके ही साथी है । जिस २ चेतन व अचेतन पदार्थ का सग्रह किया जाता है कि इससे कुछ सुख मिलेगा उसीका वियोग होजाता है । पराधीन सुख आकूलताका ही कारण है । इसलिए यही अनुभव करना चाहिए कि सच्चा सुख आत्मामें ही है । उसीकी चाह करके सामायिकका अभ्यास करना योग्य है । श्री अमृतगति स्वामी सुभाषितरत्नसंदोहमे कहते हैं—

इमा रूपस्थानस्वजनतनयद्रव्यवनिता,

सुता लक्ष्मीकीर्तिद्युतिरतिमतिप्रीतिधृतव ।

मदान्धस्त्रीनेत्रप्रकृतिचपला. सर्वभविना—

महो कष्टं मर्त्यस्तदपि विषयान्सेवितुमनाः ॥३२६॥

भावार्थ—सर्व संसारी जीवोंके लिए ये रूप, स्थान, कुटुम्बी जन, पुत्र, पदार्थ, स्त्री, पुत्री, लक्ष्मी, यश, चमक, राग, बुद्धि, स्नेह तथा धैर्य सब मदसे उन्मत्ता स्त्रीके नेत्रके स्वभावके समान चंचल हैं। अहो ! वड़े कष्टकी बात है कि ऐसा जान करके भी यह मानव इन्द्रियोके विषयोको सेवन करता है।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

है यह तन जु विनाशनीक लक्ष्मी है सर्व जग चंचला ।

भार्या नित्य कुमोहकार स्वजना अर पुत्र स्वारथसगा ॥

है संसार असार शर्ण नहि को जब मृत्यु आजात है ।

हुस्तर दुर्गम लोक माहि वस्तु सुखकरन दिखलात है । १०७

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मरणसे कोई बच नहीं सकता ।

मालिनी वृत्तम् ।

असुरसुरविभूनां हन्ति कालः श्रियं यो ।

भवति न मनुजानां विघ्नतस्तस्य खेदः ॥

विचलयति गिरीणां चूलिकां यः समीरो ।

गृहशिखरपताका कंपते किं न तेन ॥१०८॥

अन्वयायं—(यः कालः) जो मरणरूपी काल (असुरसुरविभूनां) भवनवासी, अन्तर व ज्योतिषी तथा स्वर्गवासी देवोंके स्त्रामियोंकी (श्रियं) लक्ष्मीको (हन्ति) नाश करदेता है (तस्य) उस कालको (मनुजानां) मनुष्योंकी सम्पत्तिको (विघ्नतः) हर लेनेमें (खेदः) खेद (न भवति) नहीं होसकता है । (यः समीरः)

जो पवन (गिरीणां चूलिका) पहाड़ोकी चोटियोंको (विचल-यति) हिला देती है (तेन) उस पवनमे (गृहशिखरपताका) घरके शिखरकी ध्वजा (किं न कपते) क्यों न काप जायगी ?

भावार्थ—आचार्य दिखलाते हैं कि मरणसे कोई भी ससारी प्राणी बच नहीं सकता । बड़ी २ आयुके धारक व बड़ी सामर्थ्य के धारक इन्द्रादिक देवोंको भी यह मरण नहीं छोड़ता है तब थोड़ी आयुधारी व थोड़ी सामर्थ्यधारी मनुष्योंको तो मरण कैसे छोड़ सकता है ? जिस समय मरण आजाता है उस समय वह सब सम्पदा जिसको हम अपनी मान रहे थे बिलकुल छूट जाती है । मरण करते हुए जीवके साथ उसका बाधा पुण्य या पापकर्म तो जाता है परन्तु अन्य कोई चेतन व अचेतन पदार्थ बिलकुल साथ नहीं जा सकते हैं । वास्तवमे कर्मभूमिके हम मनुष्य तथा पशुओंका जीवन तो पानीके बुदबुदके समान चल है क्योंकि जब देवोंके व भोगभूमि जीवों के अकाल मृत्यु कोई बाहरी क्षयकारी कारणके मिलनेसे होजाती है इसलिए हम लोगोंके जीवनको हर लेना तो यमराजके लिये बिलकुल सहज है । यह बात बिलकुल ठीक है कि जो हवा पर्वतोंके शिखरोंको हिला सकती है उसके लिये घरके ऊपरकी पताकाको हिलाना क्या कठिन है ? कुछ भी नहीं ।

प्रयोजन कहनेका यह है कि जब हम लोग मरणके मुखमे सदा ही बैठे हुए हैं तब हम लोगोंको धर्मसाधनमे व आत्महितमे प्रमाद न करना चाहिये ।

मानव जन्ममे देवोंके जन्मसे भी यह विशेषता है कि जिस समय व ध्यानसे आत्मा परम पवित्र होसकता है वह समय तथा ध्यान इस मानव शरीरसे ही होसकता है । इसलिये इस जन्म के समयको बड़ा ही मूल्यवान समझकर हमें इससे आत्महित

करलेना चाहिये ।

अमितगति महाराज मुभापितरत्नसंदोहमें कहते हैं—

देवाराधनमंत्रतत्रहवनध्यानगृहेज्याजप—

स्थानत्यागधराप्रवेशगमनत्रज्या द्विजार्चादिभिः ॥

अत्युप्रेण यमेश्वरेण तनुमानगीकृतो भक्षितुं ।

व्याघ्रेणेव बुभुक्षितेन गहने नो गम्यते रक्षितुम् ॥२६७॥

भावार्थ—जैसे बाघसे पकड़ा हुआ प्राणी जंगलमें मरणसे बच नहीं सकता । इसीतरह जब इस प्राणीको भयानक यमराज भक्षण करता है तब देवपूजा, मंत्र, तंत्र, होम, ध्यान, ग्रहपूजा, जप, स्थानसे चले जाना, घरतीमें प्रवेश करना, विहारी साधु होजाना, ब्राह्मणोंकी सेवा आदि कोई बचा नहीं सकते ।

भूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

असुर सुर पतीकी जो विभूती छुड़ावे ।

मानवको हरने खेद नहि काल लावे ॥

पर्वतकी चोटी जो पवन डगमगावे ।

गृह शिखरध्वजाको खेद विन सो उड़ावे ॥१०८॥

उत्थानिका—आगे जगतके पदार्थोंकी चञ्चलताको दिखाते हैं—

३ तविलवित छन्द ।

सकललोकमनोहरणक्षमाः करणयौवनजीवितसंपदः ।

कमलपत्रपयोलवचंचलाः किमपि न स्थिरमस्ति जगत्रये

॥१०९॥

अन्वयार्थ—(सकललोकमनोहरणक्षमाः) सर्व लोगोंके मनको हरण करनेमें समर्थ (करणयौवनजीवितसम्पदः) इन्द्रियोंकी युवा नी व जीवन व सम्पत्तियें (कमलपत्रपयोलवचंचलाः) कमलके पत्तेपर पड़े हुए पानीकी बूटकी तरह चञ्चल है (जगत्रये) तीनों लोकमें (किमपि स्थिरं न अस्ति) कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है।

भावार्थ—यहाँ पर यह बताया गया है कि संसारमें हरएक अवस्था नाशवंत है । जिन महापुरुषोंकी इन्द्रियोंकी रचना ऐसी सुन्दर होती है जो तीन लोकके प्राणियोंके मनको हरण करसके व जिनका जीवन अनेक सांसारिक सुखोंसे पूर्ण होता है व जिनके पास चक्रवर्तीकीभी सम्पदा होती है ऐसे २ प्राणी इतनी जल्दी नष्ट होजाते हैं जैसे कमलके पत्तेपर पड़ी हुई पानीकी बूंद गिर जाती है । संसारके सर्व पदार्थोंको चंचल समझ कर किसीसे भी मोह करना उचित नहीं है ।

अमितगति महाराज सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं—

वयं येभ्यो जाता मृतिमुपगतास्तेत्र सकलाः ।

समं यैः संवृद्धा ननु विरसतां तेपि गमिताः ॥

इदानीमस्माकं मरणपरिपाटीक्रमकृता ।

न पश्यन्तोप्येवं विषयविरतिं यास्ति कृपणाः ॥३३७॥

भावार्थ—जिनसे हम पैदा हुए थे वे सब तो मर चुके, व जिनके साथ हम बढ़े थे वे भी वियोगको प्राप्त होगए, अब हमारा मरण होनेवाला है । जो दीन हैं वे ऐसा देखते हुए भी इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त नहीं होते हैं ।

वास्तवमें चतुर पुरुषको संसारकी अनित्यताको ध्यानमें लेकर स्वहितमें प्रयत्न करना उचित है ।

मूल श्लोकानुसार मालती छन्द ।

जगमनहरसम्पत् अक्ष यौवन स्वजीवन,

चंचल हैं सारे, जिम कमलपत्र जलकण ।

इम सकल पदार्थ तीन भूके अधिर हैं,

जानी जाता हो आत्महित बीच दृढ़ हैं ॥१०६॥

द्रूतविलंबित छन्द ।

बलवतो महिपाधिपवाहनो निरुनिलिपपतीनपहंति यः ।
अपरमानववर्गविमर्दने भवति तस्य कदाचन न श्रमः । ११८

अन्वयार्थ—(य) जो (बलवान्) बलवान् (महिपाधिपवाहनः) बड़े भैंसोकी सवारी करनेवाला ऐसा यमराज (निरुनिलिपप-
तीन्) देवोंके स्वामियोको (अपहति) नाश करदेता है (तस्य)
उस कालको (अपरमानववर्गविमर्दने) दूसरे मानवोंके गर्वको
खण्डन करनेमें (कदाचन) कभी भी (श्रमः) मिहनत (न भवति)
नहीं करनी पड़ती है ।

भावार्थ—इस श्लोकमें यह बताया गया है कि यह मरण
किसीको भी छोड़ता नहीं है । बड़े २ बलवान् देवोंके स्वामियो
को क्षणमात्रमें नष्ट कर देता है तब अल्पायु धारी मानव व
पशुओंकी तो बात ही क्या है । तात्पर्य यह है कि अपना मरण
अवश्य एकदिन आनेवाला है ऐसा समझ कर आत्महितके
साधनमें रचमात्र भी प्रमाद करनेकी जरूरत नहीं है । मरणसे
कोई बच नहीं सकता ऐसा अमितगति महाराजने सुभाषितरत्न
संदोहमें कहा है—

ये लोकेशशिरोमणिद्युतिजलप्रक्षालिताङ्घ्रिद्वया ।

लोकालौकविलोकिकेवललसत्साम्राज्यलक्ष्मीधरा ॥

प्रक्षोणायुपि यान्ति तीर्थपतयस्तेऽप्यस्तदेहास्पदं ।

तत्रान्यस्य कथं भवेद् भवभृतः क्षीणायुषो जीवितम् । ३००

भावार्थ—जिन तीर्थकरोंके चरणोंको इन्द्र चक्रवर्ती आदि
लोकेशिरोमणि पुरुष अपनी आतिथ्यी जलसे धोते हैं, जो लोक
अलोकको देखनेवाले ऐसे केवल ज्ञानस्पी राज्यालम्बीके धारा

हैं, ऐसे तीर्थकर भी आयुकर्मके समाप्त होनेपर इस शरीरको छोड़कर मोक्षको चले जाते हैं तो फिर अन्य अल्पायुधारी मान-वोके जीवका क्या भरोसा ?

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

जो यम हन डाले, देव इन्द्रादिकोंको ।

वह बलशालिनको दीर्घ वय धारिकोको ॥

सो मानव वर्ग जो धरे आयु अल्पा ।

हनता क्षणभरमें नाहि श्रम कोय कल्पा ॥११७॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि इस जगतमें कोई वस्तु सुख-दाई नहीं है—

स्वजनसंगतिरेव वितापिनी भवति यौवनिका जरसा रसा ।

विपदवंति सखीव च सपदम् किमति शर्मविधायिन दृश्यते

॥१११॥

अन्वयार्थ—(स्वजनसंगतिः) अपने बंधुजनोंकी संगति (एव) ही (वितापिनी) उसके वियोगमें दुःख देनेवाली होजाती है (यौवनिका) युवानी (जरसा रसा) बुढ़ापेके साथ हैं (विपत्) आपत्ति (सखी इव) सखीके समान (सपदम्) सपत्तिके पास (अवन्ति) जाती है । (शर्मविधायि) सुख देनेवाली (किमपि) कोई भी वस्तु (न दृश्यते) नहीं दिखलाई पड़ती है ।

भावार्थ—इस जगतमें जिस जिस पदार्थका संयोग है वह वियोगके साथ है । आज जिन स्त्री पुत्र मित्रोंके साथमें कुछ साता मालूम होती है यदि उनका वियोग होजावे या वे अपने अनुकूल वर्तन न करें तो ये ही पदार्थ दुःखदाई भासते हैं व उनके निमित्तसे नित्य सताप रहता है । जिस युवानीके मदमें चूर होकर हम शरीरके बलका व रूपका अहंकार करते हैं वह जबानी

मात्र थोड़े दिन रहनेवाली है, एकदम बुढ़ापा आजावेगा तब युवानीका पता ही नहीं चलेगा । आज धनसंपदा राज्यविभूति दिखलाई पड़ती है, यकायक विघ्न आजाते हैं राज्य छूटजाता है, सम्पदाएं चलीजाती हैं संपत्तिवान विपत्तियोमें फंस जाता है, जिन पदार्थसे यह मोही जीव मूख मानता है वे ही पदार्थ नाशवंत हैं व विगड़ जाते हैं, वस इस मोही जीवको महान दुःखोका सामना करना पड़ जाना है । जगतका ऐसा क्षणभंगुर स्वभाव जानकर ज्ञानी जीवको निरंतर आत्मकल्याणके सन्मुख रहना चाहिये ।

श्री पद्मनदि मुनि अनित्यपचागतमे कहते हैं—

राजापि क्षणमात्रतो विधिवशाद्रकायते निश्चितं ।

सर्वव्याधिविवर्जितेपि तरुणो आगु क्षयं गच्छति ॥

अन्यैः किं किल सारतामुपगते श्रीजीविते द्वे तयोः ।

संसारे स्थितिरीदृशीति विदुषा क्वान्यत्र कार्यो मदः ४८

भावार्थ—राजा भी क्षणमात्रमे निश्चयसे रक होजाता है । सर्व रोगोसे रहित जवान शरीर भी शीघ्र नाशको प्राप्त होजाता है लक्ष्मी और जीतव्य ये दोनो पदार्थ औरोकी अपेक्षा जगतमे सार हैं । जब इन ही दोनोकी ऐसी चञ्चल हालत है तब विद्वान पुरुष और किस पदार्थमे मद करे ?

भूल क्षोकानुभार मालिनी छन्द ।

संगति निज जनकी, तापकारी वखानी ।

तनकी तरुणार्ड, वृद्धपन माहि सानी ॥

आपद जा घेरे, मित्रवत् संपदाको ।

सुखप्रद जगवस्तू, दीखती नहि कदाको ॥११२॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मरणसे कोई भी रक्षा करनेवाला नहीं है—

सचिवमन्त्रिपदातिपुरोहितास्त्रिदशखेचरदैत्यपुरदराः ।

यमभटेन पुरस्कृतमातुर भवभूत प्रभवति न रक्षितुन् ११२

अन्वयार्थ—(सचिवमन्त्रिपदातिपुरोहिताः) दीवान, मंत्री, पैदल, पुरोहित तथा (त्रिदशखेचरदैत्यपुरदराः) देव, विद्याधर, दैत्य, इन्द्र (यमभटेन) जमराजरूपी योद्धासे । पुरस्कृतम् । पकड़े हुए (आतुर) दुःखी (भवभूत) संसारी प्राणीको (रक्षितुम्) रक्षा करनेको (न प्रभवति) समर्थ नहीं होते हैं ।

भावार्थ—यहापर आचार्य कहते हैं कि जब मरणका समय आजाता है तब कोई किसीको वचा नहीं सकता है । जिन सम्राटों के बड़े मंत्री, दीवान, पैदल, सिपाही व परोहितादि होते हैं व जिनके आधीन देव, विद्याधर, व्यंतरादि होते हैं व इन्द्र भी जिन की भक्ति करता है ऐसे चक्रवर्ती तीर्थंकरादि भी मरणके समय पर इस शरीरमे फिर नहीं रह सकते हैं । जब महान पुरुषोकी यह दशा है तब हम सबको तो कालके मुखमे बैठा हुआ ही अपने को समझना चाहिये, ऐसा निश्चय कर आत्मकल्याणमे जरा भी प्रमाद न करना चाहिये ।

पद्मनदि मुनि अनित्यपचागत्मे कहते हैं—

कालेन प्रलयं व्रजति नियतं तेषीन्द्रचन्द्रादयः ।

का वार्तान्यजनस्य कीटसदृशो शक्तेरदीर्घायुषः ॥

तस्मान्मृत्युमुपागते प्रियतमे मोह मुधा मा कृथाः ।

कालः क्रीडति नात्र येन सहसा तत्किंचिदन्विष्यताम् ५१

भावार्थ—जब इन्द्र, चंद्र आदि भी मरणके द्वारा निश्चयसे नाश किये जाते हैं तब उनके मुकाबलेमे कीटके समान अल्पायु-वाले अन्य जनकी तो बात ही क्या है? इसलिये अपने किसी प्रियके

मरण हो जानेपर वृथा मोह नहीं करना चाहिये । इस जगत्में तू
ऐसा कोई उपाय शीघ्र ढूँढ जिससे काल अपना दाव न कर सके ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

सेनापति मन्त्री, अर पुरोहित सिपाही ।

सुर असुर खगाधिप, इन्द्र बहुवल धराई ॥

जब यमभट जनको, लेत है दाव आई ।

दुःखित हो प्राणी, नहि सकें तब बचाई ॥११२

उत्थानिका--आगे कहते हैं कि इस संसारमें कोई अपना
रक्षक नहीं है—

बलकृतोऽशनतोऽपि विपद्यते

यदि जनो न तदा परत. कथम् ।

यदि निहन्ति शिगुं जननी हिता

न परमस्ति तदा शरणं ध्रुवम् ॥११३॥

अन्वयार्थ--(यदि)यदि (जनः) यह मानव (बलकृतः) शरी-
रको बलदाई (अशनतः अपि) भोजनसे ही (विपद्यते) विपत्तिमें
आजाते हैं, रोगी होजाते हैं तथा मरण कर जाते हैं (तदा) तब
(परत.)दूसरे विष आदि पदार्थोंसे कथम्, किस तरह बच सकते
हैं ? (यदि)जब(हिता) हितकारी (जननी) माता (शिगु) वच्चेको
(निहन्ति)मार डालती है(तदा) तब (ध्रुवं) निश्चयसे (शरणं)
शरणमें रखनेवाला, पर न अस्ति)दूसरा कोई नहीं है ।

भावार्थ--इस संसारमें कोई जीव किसीको मरणसे बचाने
वाला नहीं है । जिस भोजनसे शरीरकी रक्षा होती है व बलदाई
होता है वही भोजन रोगी प्राणीके लिए विषमज्वर पैदा करके
उसके प्राणोंका अन्त करनेवाला होजाता है । इस जगत्में कोई

कोई पशु ऐसे है कि जिनको जननेवाली माता ही उनका भक्षण करलेती है जहां माता ही बच्चेको खालेवे वहा और कौन बचाने वाला है ?

ऐसा जानकर मानवको आत्मानुभवके भीतर शरण लेनी चाहिये । यही इस जीवका सच्चा रक्षक है यही शुभ गतिमें व परम्परा मोक्षमे इस जीवको पहुंचानेवाला है । वास्तवमें इस जगतमे कोई भी तीव्र कर्मके उदयको टाल नहीं सकता है ।

पद्मनंद मुनि अनित्य पंचाशत्मे कहते हैं—

किं देव किमु देवता किमु गदो विद्यास्ति किं किं मणिः ।

किं मन्त्रं किमुताश्रय किमु सुहृत् किं वा सुगंधोस्ति सः ॥

अन्ये वा किमु भूपतिप्रभृतय सत्यत्र लोकत्रये ।

यै सर्वैरपि देहिन् स्वसमये कर्मोदित वार्यते ॥३२॥

भावार्थ—न कोई देव है न कोई देवी है, न वैद्य है न कोई विद्या है, न कोई मणि है न मन्त्र है, न कोई आश्रय है न कोई मित्र है, न कोई गध है न कोई और राजा आदि इस तीन लोक मे है जो प्राणियोके उदयमे आए हुए कर्मको रोक सके ।

मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

बलप्रद भोजन भी, प्राणिगणनाश करता ।

तब विष फल खाना, क्यों नहीं मर्ण करता ॥

हितकारी माता, बाल अपना हने है ।

कौन फिर इस जगतमे, शर्ण जिय राखले है ॥११३॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि इस जीवको अपनी करणीका फल अकेला ही भोगना पड़ता है—

विविधसग्रहकल्मषमगिनो विदधतेऽङ्गुलं वकहेतवे ।

अनुभवत्यसुख पुनरेकका नरकवासमुपेत्य सुदुःसहम् ॥११४॥

अन्वयार्थ—(अग्निः) यह शरीरधारी प्राणी (अगकुटुम्बकहेतवे) अपने शरीर तथा अपने कुटुम्बके (विविधसंग्रहकल्मषं) नानाप्रकारके पापके संचयको (त्रिदधते) करते रहते हैं (पुनः) परन्तु (एकका) अकेले ही (नरकवास) नरकके स्थानमें (उपेत्य) जाकरके (सुदुस्सह) अति दू सह (असुखं) दुःखको (अनुभवति) भोगते हैं ।

भावार्थ—ये संसारी गृहस्थ अपने स्त्री पुत्रादिके मोहमें ऐसे अन्धे होजाते हैं कि उनके मोहमें और अपने शरीरके मोहमें पड़कर नाना प्रकारके विषयोंको भोगनेके अभिप्रायसे व धनके संचय करनेके लिए नीतिको उल्लंघनकर व बहुतसे परिग्रहको संचय करते हुए बहुतसा पाप बाध लेते हैं । जिस कुटुम्बके लिए मोही जीव पापका संचय करते हैं वह कुटुम्ब उस पापके फलके भोगनेमें सहकारी नहीं होता है । यह जीव अकेला ही उस पापके फलसे नर्कमें जाता है और वहां असहनीय दुःखको बहुत काल पर्यन्त भोगता रहता है । वास्तवमें हर एक जीव अपने अपने भावोंका जिम्मेदार है । अपने भावोंसे जो पाप बाँधता है उसका फल उसहीको स्वयं भोगना पड़ता है ऐसा समझकर ज्ञानवानों को उचित है कि कुटुम्बके मोहमें पड़कर उसके लिए अन्याय व अनर्थ न करे, अपनेको नीति व धर्मके मार्गसे विचलित न करे, स्वात्महित करते हुए परहित करना उचित है ।

स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसदोहमें कहते हैं—

रे पापिष्ठातिदुष्टव्यसनगतमते निन्द्यकर्मप्रशक्त ।

न्यायान्यायान्याभिज्ञ प्रतिहतकरुण व्यस्तसन्मार्गबुद्धे ॥

किं किं दुःखं न यातो विषयवशगतो येन जीवो विषह्य ।
त्वत्तेनैनोऽतिवर्त्य प्रसभमिह मनो जैनतत्त्वे निषेहः ॥४१८॥

भावार्थ—अरे पापी, अति दुष्ट, बूढ़ादि व्यसनोमे बुद्धिको लगानेवाला, दया रहित, सच्चे मार्गसे बुद्धिको हटानेवाला, न्याय व अन्यायसे अनजान । तूने इन्द्रियोके विषयोके वशमें पड़ करके क्या क्या दुःख नहीं सहन किये हैं, अब तू इन पापोंसे अच्छी तरह मुंह मोड़ और अपना मन जैनतत्त्वमें धारण कर ।

मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

निज तनके काजे या कुटुम्बार्थ प्राणी ।

करत विविध कर्म पाप बाधत अमानी ॥

एकाकी जावे नर्कमें दुःख बढ़ावे ।

कोई नहि साथी मूढ आपी ठगावे ॥११४॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं जब आत्माके साथ यह शरीर ही नहीं जा सकता है तब अन्य पदार्थ कैसे साथ जावेगे—

वसनवाहनभोजनमदिरैः सुखकरैश्चिरवासमुपासितम् ।

ब्रजति यत्र समं न कलेवर किमपरं वत तत्र गमिष्यति ॥११५॥

अन्वयार्थ—(सुखकरैः) सुखदाई (वसनवाहनभोजनमदिरैः) कपड़े, सवारी, भोजन तथा मकानोंके द्वारा (चिरवासम्) दीर्घ-कालवास करके (उपासितम्) सेवन किया हुआ (कलेवरं) यह शरीर (यत्र) जहाँ (समं) साथ (न ब्रजति) नहीं जाता है (तत्र) वहाँ (वत) खेदकी बात है (अपरं किं) दूसरा क्या (गमिष्यति) साथ जावेगा ?

भावार्थ—जब मरण आजाता है तब इस जीवको अकेला ही जाना पड़ता है । इस शरीरको तरह तरहके भोगोंसे तृप्त

किया, मनोहर वस्त्रोसे सज्जित किया, नाना प्रकार हाथी घोड़े पालकी विमानादि सवारियोंपर आरुढ़ किया, हीरे जवाहरातसे जड़े हुए सुवर्णके मकानोमे बिठाया व सुलाया । इस तरह दीर्घ कालतक इसकी सेवा की गई तो भी इस कृतघ्नीने मरते समय साथ न दिया तब स्त्री, पुत्र, मित्र भाई, वन्धु, सेना नौकर आदि अपना साथ कैसे दे सकते हैं ? ये तो विलकुल ही अलग है । ऐसा जान ज्ञानी जीवको किसीसे भी मोह नहीं करना चाहिए । आपही अपनेको अपने हित अहितका जिम्मेदार समझकर सदा ही आत्महितमे लवलीन होना चाहिए । स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसदोहमे कहते हैं —

एवं सर्वजगद्विलोक्य कलितं दुर्वारवीर्यात्मना ।
निस्त्रिशेनसमस्तसत्त्वसमितिप्रध्वसिना मृत्युना ॥

सद्रत्नत्रयजातमार्गगणं गृह्णन्ति यच्छिष्ये ।

सन्तःशांतधियो जिनेश्वरतपःसाम्राज्यलक्ष्मीश्रिताः । ३१८ ।

भावार्थ— इस तरह सर्व जगतको अतुल वीर्यधारी, निर्दई व सर्व प्राणियोंको नाश करनेवाले मरण द्वाग असित देखकर शान्त परिणामी व जिनेन्द्रकथित तपकी राज्यलक्ष्मीका आश्रय करनेवाले सन्त जन उस मरणके नाशके लिए सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यमई रत्नत्रय धर्मके तीक्ष्ण बाणों को ग्रहण करते हैं ।

मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

जिस तनकी सेवा, काल बहु खूब कीनो ।

सुखकर मंदिर रख, वस्त्र वाहन नवीनी ।

भोजन डण्ट दे, साथ सो भी न जावे ।

फिर जग है कोजन, सग अपना निभावे ॥ ११५ ॥

जिन्दगी पूरी होती चली जाती है । मरण अचानक आनेवाला है । शरीरकी चमक धमक घट रही है । जवान्नी बीत रही है, बुढ़ापा आरहा है तौ नी बनेकी ओर वृद्धि नहीं लगाता है । आत्माकी परलोकमें दुर्गति न हो इसको चिन्ता नहीं करता है । आत्मानुभव रूपी परमोत्तम कार्यको नहीं करता है, आत्मानन्द का विनाश नहीं लेता है । वास्तवमें जिसके भावोंमें तीव्रनिश्चया त्व व अनन्तानुदंभी कषायका उद्भय होता है उसकी दशा ऐसी ही भयानक होजाती है ।

स्वामी अमिनगति सुभाषितरत्नसंग्रहमें कहते हैं—

दयादमध्यानतपोव्रतादयो ।

गुणाः सनस्ता न भवन्ति सर्वथा ।

दुरन्तमिथ्यास्वरजोहतात्मनो ।

रजोयुताल्लावृणतं यथा पयः ॥१३७॥

भावार्थ—जैसे निर्मल पानी बूलसहित तून्वीमें प्राप्त होकर मैला होजाता है वैसे जिसका आत्मा दुखगर्द मिथ्यादर्शनरूपी कर्मकी रजसे गाढ़ छाया गया है उसके भीतर दया, संयम, ध्यान, तप, व्रत आदि ये सब गुण विलकुल नहीं पाए जाते हैं ।

मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

जीवन बीते हैं, मरण आही रहा है ।

बुद्धि नन फिरती है, वृद्धयन ठडू रहा है ॥

जो मोह दिशाचं, बग पड़ा दोन नर है ।

जो मूले हितको, आत्ममें वे खबर है ॥११७॥

सत्यानिका—आगे कहते हैं कि इन्द्रियोके विषयोंमें जो अंधा है वह अपना नाश निकट आनेपर भी बनेसे प्रेम नहीं करता है—

जननमृत्युजरानलदीपितं

जगदिदं सकलोऽपि विलोकते ।

तदपि धर्ममति विदधाति नो

रतमना विषयाकुलितो जनः ॥११८॥

अन्वयार्थ—(सकल) सर्व लोग (अपि) अवग्य (विलोकते) देख रहे हैं कि (इदं जगत्) यह जगत् (जननमृत्युजरानलदीपित) जन्म, मरण व बुढ़ापा इन अग्नियोसे बराबर जल रहा है (तदपि) तौभी (रत्नमना विषयाकुलित जन) विषयोकी चाहमे धवड़ाया हुआ मनुष्य मनको उनमे भाता हुआ (धर्म-मति) धर्ममे बुद्धिको (नो विदधाति) नहीं लगाता है ।

भावार्थ—आचार्यने प्रगट किया है कि जो मानव इन्द्रियोके विषयोका गुलाम होजाता है वह अपने मनको उनहीकी मूर्तिमे रंजायमान किया करता है । ऐसा होकर इस बातको भूल जाता है कि मुझे धर्म भी साधन करना जरूरी है । वह यह देखता भी है कि जगतमे कोई मानव जन्मते हैं, कोई बूढ़े होते हैं, कोई मरते हैं अर्थात् कोई भी थिर नहीं रह सकता है तथापि अपने सम्बन्धमे विचार नहीं करता है कि मुझे शीघ्र मर जाना होगा । आचार्य इस बुद्धिपर खेद प्रगट करते हुए प्रेरणा करते हैं कि बुद्धिमानको इन विषयोके मोहमे अंध होकर अपना आत्महित न भुलाना चाहिए ।

स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसदोहमे कहते हैं—
धर्मे चित्तं निधेहि श्रुतकथितविधिं जीव भक्त्या विधेहि ।
सग्यक् स्वान्त पुनीहि व्यसनकुसुमितं कामवृक्ष लुनीहि ॥
पापे बुद्धिं धुनीहि प्रशमयमदमाज्जिण्ढि पिण्ढि प्रमाद ।
छिन्धि क्रोध विमिन्दि प्रचुरमदगिरिस्तेऽस्ति चेत्मुक्तिर्वाञ्छा ॥४१४॥

भावार्थ—हे जीव ! यदि तुझको मुक्तिकी इच्छा है तो तू अपने चित्तको धर्ममें धारण कर शास्त्र में कही हुई विधिको भक्तिसे पालन कर, अपने भीतर सम्यग्दर्शनसे पवित्रता पैदाकर आपत्तिरूपी फूलोंसे लहराते हुए कामदेवके वृक्षको उखाड़के फेंकदे, पापमें बुद्धिको न लेजा, शान्ति, यम, सयमको पुष्टकर, प्रमादको छोड़, क्रोधको नष्ट कर, तथा बड़े भारी मानके पर्वतको तोड़दे ।

मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

यह सब जग जलता, मूर्ख जन देखता है ।

जनम जरा मरणं अग्निमय फैलता है ॥

तदपि विषय लोभी अंध मन हो रहा है ।

नहि सेवै धर्म पापको वोरहा है ॥११८॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि गृहस्थका वास छोड़नेके ही योग्य है ।

मालिनी वृत्तम् ।

क्वचन भजति धर्मं क्वाप्यधर्मं दुरंतम् ।

क्वचिदुभयमनेकं शुद्धबोधोऽपि गेही ॥

कथमिति गृहवासः शुद्धिकारी मलाना—

मिति विमलमनस्कैस्त्यज्यते स त्रिधापि ॥११९॥

अन्वयार्थ—(शुद्धबोधः अपि गेही) शुद्ध ज्ञानको अर्थात् समज्ञानको रखनेवाला गृहस्थ भी (क्वचन) किसी जगह तो (धर्म) धर्मको (क्व) कही (दुरंतम् अधर्म) भयानक अधर्मको (क्वचित्) कही (अनेकं उभय) अनेक प्रकार धर्म और अधर्म-दोनोंको (भजति) सेवन करता है (इति) इसलिए (गृहवास)

गृहस्थमे रहना (कथम्) किसतरह (मलानाम्) पापके मैलोको (शुद्धिकारी) शुद्ध करनेवाला हो सकता है (इति) ऐमा सम-
भूकर (विमलमनस्कं) निर्मल मनवाले महात्माओंके द्वारा
(स) यह गृहवास (त्रिधापि) मन, वचन, काय तीनोंसे ही
(त्यज्यते) छोड़ दिया जाता है ।

भावार्थ—यहाँ आचार्यने यह स्पष्टवने दिखला दिया है कि
कोई भी मानव गृहस्थकी कीचड़में फँसा हुआ कर्मोंसे मुक्त नहीं
हो सकता है । यहाँ तक कि आर्थिक सम्पन्नहूँ व तान ज्ञानके
धारी तीर्थंकरको भी गृहवास छोड़कर निर्ग्रन्थ होना पड़ता है ।
और विलकुल निर्ममत्व होकर निजात्मानुभवका आनन्द लेना
पड़ता है—शुद्ध वीतराग भावोंमें रमण करना पड़ता है तब
कहीं शुक्लध्यान जगता है जो चारों वातिधा कर्मोंका नाशकर
केवलज्ञान पैदा कर देता है । तब कोई सामान्य मनुष्य कितना
भी ज्ञानी क्यों न हो गृहवाससे कर्ममलसे मुक्त नहीं हो सकता ।
क्योंकि गृहस्थीको धर्म पुरुषार्थके सिवाय अर्थ और काम पुरु-
षार्थकी भी सिद्धि करनी पड़नी है । अर्थ पुरुषार्थके लिए उन-
को धन कमानेके लिए बहुत आरम्भ व व्यवसाय करना पड़ना
है जिसमें हिंसाजनित बहुत अवर्म करना पड़ता है । काम पुरु-
षार्थमें इन्द्रियोको तृप्त करनेके लिए पाचो इंद्रियोंके भोगोंसे
भी भोगता है । इसमें भी पापका ही सचय करता है कभीर
व्यवहार धर्मके ऐसा भी काम करता है जिससे पुण्य व पाप
दोनों बधते हैं जैसे-वर्मस्थानको बनवाना, पूजा प्रतिष्ठाका
आरम्भ कराना । जहातक पापोंका विलकुल सवर न हो वहाँ
तक कर्मकी निर्जरा होना संभव नहीं है । गृहस्थको गृह सम्ब-
न्धी आदम्बरमें सम्मग्नहूँ भी क्यों न हो कुछ पापका मन्त्र

करना ही पड़ता है । अर्थ व काम पुरुषार्थमें रागद्वेषकी उत्कटता होती ही है । इसलिए जो साधुजन अर्थ व काम पुरुषार्थको छोड़कर मात्र आरम्भ व परिग्रहसे रहित होनेके कारणसे पापके संचयसे बचते हैं उन्होको गृहकी आकुलताएं नहीं सताती हैं वे ही निराकुल हो आत्मध्यान करते व स्वाध्याय आदिमें लीन रहते हैं । उनके ही परिणामोंकी बढ़ती हुई शुद्धता होती रहती है । इसलिए जो पूर्णपने आत्मकल्याण करना चाहे उनके लिए यही उचित है कि गृहवाससे उदास हो वनकी सेवा करें । वास्तवमें गृहादि परिग्रहका त्याग ही ध्यानकी सिद्धिका साधन है ।

श्रीपद्मनंदि मुनि यतिधर्ममें कहते हैं—

परिग्रहवतां शिवं यदि तदानलः शीतलो ।

यदीन्द्रियसुखं तदिह कालकूटः सुधा ॥

स्थिरा यदि तनुस्तदा स्थिरतरं तडिच्चाम्बरे ।

भवेऽत्र रमणीयता यदि तदीन्द्रजालेपि च ॥५६॥

भावार्थ—यदि परिग्रहधारी गृहस्थोको मोक्षकी प्राप्ति होजावे तो मानना पड़ेगा कि अग्नि ठंडी होजायगी । यदि इंद्रियोके भोगोसे सच्चा सुख होता हो तो मानना पड़ेगा कि काल कूट विष भी अमृत हो जायगा । यदि यह शरीर सदा स्थिर माना जायगा तो आकाशमें बिजलीको भी स्थिर मानना होगा यदि संसारमें रमणीयता मानी जायगी तो इन्द्रजालके खेलमें भी रमणीयता माननी पड़ेगी ।

मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

ज्ञानी भी गेहो, कभी शुभ काम करता ।

कभी करता अशुभ, कभी दोऊ हि करता ॥

तब घरमें रहना, किस तरह मैल धोवे ।

इम लख शुचि मन घर, त्याग घर आत्म जोवे ॥११६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो आत्माके सच्चे सुखको प्राप्त करना चाहते हैं उनको अपने परमात्मस्वभावका नित्य चिन्तन करना उचित है—

सर्वज्ञः सर्वदर्शी भवमरणजरातंकशोकव्यतीतो ।

लब्धात्मीयस्वभावः क्षतसकलामलः शश्वदात्मानपायः ।

दक्षैः संकोचिताक्षैर्भवमृतिचकितैर्लोकयात्रानपेक्षैः ।

नष्टावाधात्मनीनस्थिरविशदसुखप्राप्तये चिन्तनीयः । १२० ।

अन्वयार्थ—(दक्षैः) जो चतुर पुरुष (संकोचिताक्षैः) अपनी इंद्रियोको वशमे रखनेवाले हैं, (भवमृतिचकितैः) जन्म मरणसे भयभीत हैं, (लोकयात्रानपेक्षैः) ससारके भ्रमणसे उदास हैं उनको (नष्टावाधात्मनीनस्थिरविशदसुखप्राप्तये) बाधा रहित, स्थिर व निर्मल आत्मीक सुखकी प्राप्ति के लिए (शश्वत्) सदा ही (सर्वज्ञः) सर्वको जाननेवाला (सर्वदर्शी, सर्वको देखनेवाला (भवमरणजरातंकशोकव्यतीतः) जन्म, मरण, जरा, शोक आदि दोषोंसे रहित (लब्धात्मीयस्वभावः) अपने स्वभावको प्राप्त किये हुए (क्षतसकलमलः) सर्व कर्ममलोसे रहित (अन-पायः) अविनाशी (आत्मा) अपने आत्माको ही (चिन्तनीयः) ध्यानमे ध्याना योग्य है ।

भावार्थ—इस श्लोकमें आचार्यने इस तत्त्वभावनाका सार बता दिया है कि जो भव्यजीत अपने आत्मतत्त्वको प्राप्त करके आत्मीक सच्चे सुखको भोगना चाहें जो मुख स्थिर है, बाधा-रहित है, उनको उचित है कि वे पहले अपनी पाँचो इंद्रियो की वश करे, क्योंकि इंद्रियोकी चाहनाएं ध्यानमें बाधक होती हैं फिर वह मनमें दया लावे कि मेरा आत्मा इस संसार में बारबार शरीर धारणकर जन्ममरणके कष्ट न उठावे ।

इसीलिये उसके मनमें ससार यात्रासे उदासीनता हो व स्वाधीनताका परम प्रेम हो । ऐसा ज्ञानी जीव निश्चिन्त होकर परमात्माका या निश्चयनयसे अपने आत्माका यथार्थ स्वरूप ध्यान में लेकर बारबार चिन्तन करे । निश्चयसे सिद्ध परमात्मामें और अपने आत्मामें कोई तरहका अन्तर नहीं है--दोनोंका स्वभाव समान है । यह आत्मा निश्चयसे पूर्ण ज्ञान दर्शन गुणका धारी है, इसमें कर्मोंके द्वारा होनेवाले राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मानादि भाव व शोक व जन्म, जरा, मरण आदि अवस्थाएं नहीं हैं यह तो कर्म रहित शुद्ध वीतराग है, अपने असल स्वभावमें सदा शोभायमान है । इस आत्माका आदि अन्त नहीं है इससे यह अविनाशी है । इस तरह ध्यानमें अपने स्वरूपको जमाकर बार बार ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । जब मनकी वृत्ति परभावसे हटकर अपने स्वरूपमें कुछ देरके लिए भी स्थिर होवेगी- स्वात्मानुभव जग जायगा उसी समय आत्मीक सुखका लाभ होगा । आत्मध्यान करनेके लिए ध्यान बाहरी साधनों की जरूरत है उसका कथन श्री ज्ञानार्णव ग्रन्थके आधार पर आगे किया जायगा । वास्तवमें आत्मध्यानसे ही आत्माकी शुद्धि होती है, आत्मध्यानसे ही आनन्दकी प्राप्ति होती है, आत्मध्यानसे ही कर्मोंकी निर्जरा होती है, आत्मध्यानसे ही कर्मोंका संवर होता है, आत्मध्यानसे ही मोक्ष होता है । इसलिये हितेच्छुको निरन्तर आत्मध्यानका अभ्यास परम निश्चिन्त होकर करना योग्य है । पद्मनदि मुनिने एकत्वाशीतिमें कहा है-
यदेव चैतन्यमह तदेव जानाति तदेव पश्यति ।

तदेव चैकं परमस्ति निश्चयाद् गतोस्मि भावेन तदेकतां परम् ॥७६॥

हेयं हि कर्मरागादि तत्कार्यं च विवेकिनः ।

उपादेय परं ज्योतिरुपयागैकलक्षणम् ॥७४॥

तदेवैकं परं तत्त्वं तदेवैकं परं पदम् ।

मयाराध्यं तदेवैकं तदेवैकं परं महः ॥४४॥

मुमुक्षूणां तदेवैकं मुक्ते पंथा न चापरः ।

आनन्दोपि न चान्यत्र तद्विहाय विभाव्यते ॥४६॥

अक्षयस्याक्षयानन्दमहाफलभरश्रियः ।

तदेवैकं परं बीजं निःश्रेयसलसत्तरो ॥५०॥

भावार्थ—जो कोई चैतन्य स्वरूप है, जो कोई जानता है, जो कोई देखता है वही मैं हूँ । वह एक उत्कृष्ट पदार्थ है इसलिये मैं निश्चयसे उसी एकके साथ एक भावपनेको प्राप्त होगया हूँ। ७६।

रागादि द्रव्य कर्म और उनके कार्य रागादि भाव विवेकियोंके लिये त्यागने योग्य हैं । शुद्ध उपयोग लक्षणको रखनेवाली एक उत्कृष्ट ज्ञान ज्योति हो ग्रहण करने योग्य है ॥७४॥

वही एक उत्कृष्ट तत्त्व है वही एक उत्कृष्ट पद है । भव्य जीवोंके लिये वही एक आराधने योग्य है । वही एक परम ज्योतिमय है ॥४४॥

मोक्षकी इच्छा करनेवालोंके लिए वही एक मुक्तिका मार्ग है दूसरा नहीं है, उसको छोड़कर आनन्द और कही नहीं पाया जाता है ॥४६॥

अविनाशी मोक्षरूपी शोभायमान वृक्षकेलिए जो वृक्ष अविनाशी आनन्दरूपी महाकालके भारसे चमकता रहता है वही एक आत्मतत्त्व परम बीज है ॥५०॥

इन श्लोकोसे यही बताया है कि शुद्ध आत्माका अनुभव ही आनन्दका दातार है व स्वाधीनताका उपाय है । वही निरंतर सेवने योग्य है ।

शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

जो है दक्ष स्वअक्ष रोषकर्ता, जन्मन मरण भय कर ।
ससृति हरके आत्मलीन निर्मल, निर्वाध सुख रुचि धरे ॥
वे चिन्तें निज आत्मरूप निश्चय, सर्वज्ञ सब देवता ।
निर्मल नित्य स्वभावरूप, रतिविन रत्नत्रयी एकता ॥१२०॥
उत्थानिका—आगे ग्रन्थकार ग्रन्थ समाप्त करके आशीर्वाद देते हैं—

वृत्तैर्विशशतेनेति कुर्वता तत्त्वभावनाम् ।

सद्योमितगतेरिष्टा निर्वृतिः क्रियते करे ॥१२१॥

अन्वयार्थ—(इति) इस तरह (विशशतेन) एकसौ बीस (वृत्तैः) श्लोकोके द्वारा (तत्त्वभावनाम्) आत्म तत्त्वकी भावनाको (कुर्वता) करनेवाला (सद्यः) शीघ्र ही (अमितिगते इष्टा) सर्वज्ञको प्रिय या अमितिगति आचार्यको प्रिय ऐसी (निर्वृतिः) मुक्तिको (करे क्रियते) अपने हाथमे प्राप्त कर लेता है ।

भावार्थ—श्री अमितिगति महाराजने इन पहले कहे हुए १२० श्लोकोसे इस तत्त्वभावना नामके ग्रन्थको रचा है इसको जो कोई बारम्बार अनुभव करेगा उसको अवश्य मुक्तिकी प्राप्ति होगी ऐसा आशीर्वाद आचार्यने पाठकोको दिया है । तथा आचार्यने यह भी दिखलाया है कि प्राचीनकालमें जो सर्वज्ञ हो गए हैं उन्होंने भी इसी तत्त्वकी भावनासे मुक्ति प्राप्त की थी व मैं इसी हेतुसे तत्त्वकी भावना कर रहा हूँ । दोहा—

विशति सौ श्लोकमें, तत्त्व भावना पाठ ।

रचो अमितिगति सूरिने, करै भावसे पाठ ॥

सोपावै निज मुक्तिको, जिम पाई सर्वज्ञ ।

‘सीतल’ कर्म सुकाटकें, रहै आत्म मर्मज्ञ ॥१२१॥

॥ ॐ ॥

आत्मध्यानका उपाय ।

हर एक बुद्धिमान मानव स्वाधीनताप्रिय होता है और सुख व शक्तिको चाहता है। आत्मा और कर्मपुद्गल इन दोनोंके परस्पर सहवाससे आत्माकी शक्तिये पूर्ण विकाशरूप नहीं हैं तथा आत्माको अपने वर्तनमें बहुतसी बाधाएँ उठानी पड़ती हैं। ससारमें इष्टका वियोग व अनिष्टका संयोग होना कर्मोंकी ही पराधीनताका कारण है। क्रोधादि भावोंका झलकना व पूर्ण-ज्ञानका न होना कर्मोंके उदयका ही कार्य है। जन्म जन्ममें भ्रमण करना, जरा व मरणके कष्ट उठाना कर्मोंका ही वेग है। इसलिए हर एक मानवका यह दृढ उद्देश्य होना चाहिए कि वह कर्मोंकी संगतिसे छूटकर स्वाधीन होजावे। कर्मोंकी संगति राग द्वेष मोहसे हुआ करती है। इसलिए हमें इन भावोंको दूर करके वीतरागता पूर्ण आत्मज्ञानके पानेका उद्योग करना चाहिए और उसके बलसे आत्माका ध्यान करना चाहिए। आत्मध्यानको हर एक साधु व श्रद्धावान गृहस्थ कर सकता है। जैनसिद्धान्तोंने मुख्य सात तत्वोंका जानना व श्रद्धान करना जरूरी बताया है। वे तत्व हैं—जीव, अजीव, आत्मव, वंच, सवर, निर्जरा और मोक्ष ।

जीव—निश्चयसे परमात्माके समान ज्ञाता, दृष्टा, अविनाशी, अमूर्तीक, परमशान्त, सुखमई, चैतन्य घातुरूप, असंख्यात प्रदेशी है। इसका स्वभाव स्वाधीन आनन्दका भोग करते हुए

दीपकके समान स्वपर प्रकाशक है। ऐसा होकरके भी अनादि-कालके प्रवाह रूप कर्मोंके बंधनके कारण यह शरीरमे रहता हुआ अज्ञान और कषायकी कालिमासे अगुद्व होरहा है। यह जीव द्रव्य अवस्थाओंकी अपेक्षा तो अनित्य है परन्तु द्रव्य और गुणकी अपेक्षा नित्य है। यह स्वयं कर्म बाधता है व स्वयं उस बंधसे छूट भी सकता है।

अजीव तत्त्व—मे पांच द्रव्य गर्भित है। पुद्गल द्रव्य जो स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णरूप है। जो परमाणु व स्कंधके भेदोंसे अनेक प्रकारसे लोकभरमे भरा है। यह स्थूल शरीर भी पुद्गलसे बना है तथा सूक्ष्म शरीर जो कर्मोंका है वह भी सूक्ष्म कर्मवर्गणारूपी पुद्गलोंसे बना है। जो कुछ हमारे इंद्रियोंका विषय हैं वह सब पुद्गल है। बहुतसे पुद्गल ऐसे सूक्ष्म हैं जिनको हम अपनी इंद्रियोंसे नहीं देख सकते हैं।

धर्मास्तिकाय द्रव्य—यह दूसरा अजीव द्रव्य है। यह अमूर्तीक तीन लोक व्यापी एक अखण्ड द्रव्य है। इसका काम जीव और पुद्गलोकी हलनचलन क्रियाको होते हुए उदासीनताके साथ बिना प्रेरणाके मदद देना है। जैसे मछलीको चलते हुए जल सहकारी है। बिना इसके किसी जीव या पुद्गलमे कोई हलन चलन रूप क्रिया नहीं होसकती है।

अधर्मास्तिकाय—यह तीसरा अजीव द्रव्य है। यह भी अमूर्तीक तीन लोक व्यापी एक अखण्ड द्रव्य है इसका काम जीव और पुद्गलोको स्वयं ठहरते हुए उनको उदासीनताके साथ बिना प्रेरणाके ठहरनेमें मदद देना है। बिना इसके जीव पुद्गल कभी ठहर नहीं सकते हैं। जैसे पथिकको वृक्षकी छाया ठहरनेमें

निमित्त है ।

आकाशद्रव्य—चौथा अजीव द्रव्य अमूर्तीक आकाश है जो अनन्त है व एक अखण्ड है । इसका काम सर्व द्रव्योंको अवकाश या स्थान देना है । इसीके मध्यमें तीन लोकमय यह जगत है । जगतमें ही जीव पुद्गल, घर्म, अघर्म व काल ये पांच द्रव्य हर स्थानपर पाए जाते हैं । ये पांचो ही अजीव द्रव्य जीव द्रव्यसे विलकुल भिन्न स्वतंत्र द्रव्य हैं । जीव और पुद्गलका सम्बन्ध ही संसार है व इन दोनोका भिन्न २ होना ही मोक्ष है ।

कालद्रव्य—यह भी पांचवाँ अमूर्तीक अजीव द्रव्य है । इसका काम सर्व द्रव्योंके पलटनेमें उदासीनतासे सहाय करना है । इस कालके अणु अलग-अलग आकाशके एकएक प्रदेशपर बैठे हुए असंख्यात प्रदेशी आकाशमें असंख्यात है । लोकमें जितने द्रव्य एक अवस्थाको छोड़कर दूसरी अवस्थारूप होते हैं उनको नएसे पुराना करनेमें ये कालाणु निमित्त हैं ।

आत्मा और वन्ध तत्त्व—ये बतलाते हैं कि किस तरह यह जीव कर्मोंको खींचकर बांधा करता है । मन, वचन, कायके द्वारा यह संसारी जीव काम किया करता है । जब यह कोई क्रिया मन, वचन, कायसे करता है तब आत्माके प्रदेश सकम्प होते हैं उस समय चारों तरफ भरे हुए कर्माणि, वर्गणारूप पुद्गल खिंचकर आजाते हैं और आत्माके कर्माणि देहसे बंधनो प्राप्त होजाते हैं । उनमें अनेकों आत्मा व वन्धनको बंध रहते हैं । रागद्वेष मोहकी यदि प्रबलता होती है तो कर्मोंका बंधन बहुत कालतकके लिए होता है, यदि उनकी मंदता होनी है तो बंधन थोड़े कालके लिए होता है । क्योंकि संसारी आत्माओंमें

हलनचलन व क्रोधादि कषायका होना सदा ही पाया जाता है। इसलिये सर्व ही संसारी जीव अपनी हलन चलन क्रिया व कषायके अनुसार थोड़े या बहुत कर्मोंको बांधते रहते हैं। जो आत्मा मुक्तिकी तरफ उद्योगी होजाता है वह कम कर्मोंको बांधता है ।

संवरतत्त्व—इस तत्त्वमे यह बताया गया है कि कर्मोंके बंधनसे किस तरह बचा जावे। जिन २ कारणोंसे कर्मोंका बंध होता है उनउन कारणोंको छोड़ना संवर है, तब कर्मोंका बंध रुक जायगा। मुख्य कारण कर्मोंसे बंध होनेके चार हैं—

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ।

सच्चे तत्वोंको न समझकर मिथ्या तत्वोंपर श्रद्धा रखना मिथ्यात्व है। पराधीनताको अच्छा समझना और स्वाधीनता को न पहचानना मिथ्यात्व है। अतृप्तिकारी इन्द्रियोंके विषयों को अच्छा समझना और स्वाधीन आत्मीक सुखकी रुचि न करना मिथ्यात्व है। हिंसा, भ्रूठ, चोरी, कुशील तथा तृष्णा में लवलीन रहना अविरति है। क्रोध, मान, माया, लोभके भाव करना कषाय है। मन, वचन, कायको हिलाना योग है। यदि कोई मिथ्यात्वको त्यागकर सम्यक्त भाव पैदा कर लेगा, स्वाधीनताका सच्चा श्रद्धालु हो जायगा फिर मिथ्यात्वके दोषसे जो कर्म बंधते थे उनको रोककर उनका वह संवर कर देगा ।

जितना २ पाँच हिंसादि पापोंको छोड़ता जायगा उतना २ अविरतिके द्वारा जो कर्म बंधते हैं उनसे बचता जायगा। साधु अवस्थामे ये पाँचों पाप बिलकुल छूटजाते हैं तब वहा इनके कार-

चारित्र्य है । निश्चयनयसे अपने ही शुद्ध स्वरूपमें एकतान होजाना सम्यग्चारित्र्य है । निश्चयनयसे आत्माही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्र्यरूप एक मोक्षका मार्ग है ।

श्री नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती कहते हैं—

दुविहं पि मोक्खहेउं भाणे पाउणदि जं मुणी णियमा ।
तम्हा पयत्तचित्ता जूयं भाण समब्भसह ॥ (द्रव्यसंग्रह)

भावार्थ—मुनि निश्चय तथा व्यवहार दोनों ही प्रकारके मोक्षके मार्गको आत्मध्यानमें पालेते हैं । इसलिए तुम लोग प्रयत्नचित्त होकर ध्यानका भले प्रकार अभ्यास करो । जब आत्मध्यानमें एकता होती है तब निश्चय रत्नत्रयमें एकता हो ही रही है । उसी समय व्यवहार रत्नत्रय भी पल ही रहा है क्योंकि उसके भीतर सात तत्त्वोंका सार ज्ञान व श्रद्धानमें भरा हुआ है तथा वह आत्मध्यानी हिसादि पांचों पापोंसे ध्यानके समय विरक्त है । और भी—

तबसुदवदवचेदा भाणरह धुरंधरो हवे जम्हा ।

तम्हातत्तिय णिरदा तल्लद्धीए सदा होहु ॥

भावार्थ—जो आत्मा तपका साधन करता है, शास्त्रका ज्ञाता है, वह व्रती है, वही ध्यानरूपी रथको चला सकता है । इसलिए तप, शास्त्र, व व्रत इन तीनोंमें सदा लीन रहना चाहिए जो आत्मध्यान करना चाहे उनको तपका प्रेमी होना चाहिए, ससार विषयोंकी कामनाएँ मेटकर निज सुखके रमनका प्रेमी होना चाहिए । जो इंद्रियोंके विषयोंके लोलुपी हैं उनका ध्यान बड़ी कठिनतासे जमता है । जैसा जैसा चित्त बाहरी भोग उपभोगोंकी तरफसे हटेगा वैसा वैसा आत्मध्यान कर सकेगा ।

ध्यानके अभ्यासीको शास्त्रोका ज्ञान व उनका निरन्तर मनन रहना चाहिए । शास्त्रोके द्वारा मनकी कुज्ञानसे वचकर सुज्ञान में दृढता प्राप्त होती है । जितना साफ व अधिक नत्वोका ज्ञान होगा उतना ही अधिक निर्मल ध्यानका अभ्यास होगा इसी तरह ध्यानके अभ्यासीको व्रती भी होना चाहिये । या तो पूर्ण त्यागी साधु हो या एक देश त्यागी श्रावक गृहस्थ हो । अविरतिमें तिष्ठनेवालोंके ध्यानका अभ्यास बहुत ही अल्प होता है । व्रती नियमानुसार सर्वं कार्य करते हैं । इसलिये ध्यानके लिये अवश्य समयको निकाल लेते हैं ।

वही आचार्य और भी कहते हैं—

मा मुञ्जह मा रज्जह मा दुस्सहं इट्ठणिट्ठअत्थेसु ।
थिरमिच्छह जइ चित्त विचित्तभाणप्पसिद्धीए ॥४९॥

भावाथ—यदि चित्तको नाना प्रकारके ध्यानकी मिद्धिके लिए अपने अधीन करना चाहते हो तो इष्ट व अनिष्ट पदार्थोंमें मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो । ध्यान करनेवालोंके मन में यह सच्चा वैराग्य अवश्य होना चाहिए कि इस लोकमें कोई पदार्थ अपना हो नहीं सकता । किसीको अपना मानना बड़ी भारी भूल है । इस प्रकार निश्चय करके अपना मोह किसी चेतन व अचेतन पदार्थपर नहीं रखना चाहिये । तथा ज्ञानीको आत्मीक सुखको ही सच्चा सुख मानना चाहिए । इन्द्रिय द्वारा पैदा होने वाले क्षणिक सुखको सुख नहीं मानना चाहिए । अज्ञानी प्राणी इन्द्रियसुखके ही कारण उन चेतन व अचेतन पदार्थोंसे राग करते हैं, जो विषयसुखमें मददगार हैं व जो हानि पहुँचानेवाले चेतन व अचेतन पदार्थ हैं उनसे द्वेष करलेते हैं । ज्ञानी आत्मसुखका प्रेमी होकर न किसीसे राग करता है न किसीसे द्वेष करता है ।

जिसका परिणाम वराम्य युक्तहोगा वही आत्मध्यान कर सकेगा, क्योंकि ध्यान चित्तकी एकाग्रताको कहते हैं, आत्मरुचि व आत्मप्रेम ही चित्तको आत्मामे जोड़नेका सच्चा व अचूक उपाय है। जैसा श्री पूज्यपाद स्वामी समाधिगतकमे कहते हैं—

यत्रैवाहितबुद्धिः पु सः श्रद्धा तत्रैव जायते ।

यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते ॥

भावार्थ—जिस पदार्थको बुद्धिसे निर्णय कर लिया जायगा उसी पदार्थमें श्रद्धा या रुचि जम जायगी तथा जिसमें रुचि हो जायगी उसीमें ही चित्त स्वयं लय होने लगता है व जमने लगता है। वास्तवमें ध्यानके लिये यह बहुत आवश्यक है कि हमको आत्मद्रव्यका, आत्माके गुणोंका तथा आत्माकी पर्यायोका विद-वास हो। हमको यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जैसा पानी मिट्टीसे जुदा निर्मल है वैसा मेरा आत्मा आठ कर्ममल, क्षीर व रागादि भाव मलोसे दूर, परम निर्मल सिद्ध भगवानके समान मात्र एक ज्ञाता दृष्टा अमूर्तीक, परमवीतराग आनन्दमई पदार्थ है। मैं वास्तवमें ऐसा ही हूँ। इसी निश्चय सहित ज्ञानमें चित्तको रोकना आत्मध्यान कहलाता है।

साधारण उपाय ध्यान करनेका यह है कि हम एकांत स्थान में जहाँ कोलाहल न हो जाकर बैठजावे और थोड़ी देर निश्चिन्त होजावे। सब कामोंसे फुरसत कर लेवे और अपने आत्माको निर्मल जलके समान देखे। जैसे बड़ेमें जल भरा होता है वैसे अपने शरीरमें पुरुषाकार अपने आत्माको देखे, चुपचाप देखते रहें और अपने मनको उस आत्मरूपी जलमें डुबा दें।

जब चित्त हटने लगे तब नीचे लिखे मंत्रोंमेंसे किसी मंत्रको जपने लगे । बीच बीचमें मंत्रके अर्थको भी विचारने लगे फिर अपने मनको उसी आत्मारूपी जलमें डुबो दें । इस तरह बार बार अभ्यास करनेसे हमारा ध्यान और सब बातोंसे हटकर एक आत्मापर ही रुक जायगा, बहुत कालके अभ्यासमें विरक्तता बढ़ती जायगी । जैसा कहा है—

सोहमित्यात्तसंस्कारः तस्मिन् भावनया पुनः ।

तत्रैव दृढसंस्काराल्लभतेह्यात्मनि स्थितिम् ॥

भावार्थ—मैं गुद्धात्मा हूँ इस तरह बारबार विचार करता हुआ जब ऐसा संस्कार होजाता है तब उसीमें बारबार भावना करनेसे और भी दृढ़ होजाता है फिर यह अभ्यासी निश्चयसे आत्मामें स्थिरता प्राप्त कर लेता है ।

द्रव्य संग्रहमें नीचे लिखे खास मंत्र जपके लिये बताए हैं—

पणतीस सोल छप्पण चतु दुगमेगं च जवह भाएह ।

परमेष्ठिवाचयाणं अण्णं च गुरुवएसेण ॥

भावार्थ —श्री अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इन पांच परमपदके धारी पंचपरमेष्ठीको व्रतानेवाले नीचे लिखे मंत्रोंको व गुरुके उपदेशसे और भी मंत्रोंको जपे तथा ध्यावे ।

(१) णमो अरहताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्व साहूण । ३५ अक्षरी मंत्र ।

(२) अर्हत्सिद्धचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नम ।

१६ अक्षरी मंत्र ।

(३) अरहंत सिद्ध=६ अक्षरी मंत्र ।

(४) अ सि आ उ सा = ५ अक्षरी मंत्र ।

(५) अरहत = ४ अक्षरी मंत्र ।

(६) सिद्ध, सोह, ॐ ह्रीं = २ अक्षरी मंत्र ।

(७) ॐ = १ अक्षरी मंत्र ।

अ (अरहत) + अ (अशरीर या सिद्ध) + आ (आचार्य) +
उ (उपाध्याय) + म् (मुनि या साधु) ओम् या ॐ ।

ध्यानके लिये विशेष विचार ।

(१) कालका विचार--ध्यान करनेके लिये प्रातःकाल, मध्याह्नकाल व सायंकाल तीन समय ठीक हैं । छः छः घड़ी हर समय ध्यानका समय है । जब सवेरा हो उससे तीन घड़ी पहलेसे तीन घड़ी बादतक, दो पहरको तीन घड़ी पहलेसे तीन घड़ी बादतक, संध्याको तीन घड़ी पहलेसे तीन घड़ी बादतक । एक घड़ी २४ मिनटकी होती है इसलिये छः घड़ी २ घंटे २४ मिनटकी हुई । यदि ध्यान छः घड़ी करना हो तो इस तरह वर्तें । यदि ४ घड़ी ही ध्यान करना हो तो दो घड़ी इधरसे दो घड़ी उधरतक लेले । यदि २ घड़ी ही करना हो तो १ घड़ी पहलेसे १ घड़ी बादतक ले । यह उत्तम विधि है । मध्यम यह है कि यदि छः घड़ीसे कम करना हो तो यह ध्यानमे रखे कि सूर्योदय, मध्याह्न व संध्याके समय ध्यानमें बठा हो । जघन्य यह है कि दो घड़ी या कुछ अधिक करना हो तो हर तीन समयोमे छ घड़ीके समयके भीतर ध्यान कर डाले । इसके सिवाय रात्रिको भी बारह बजे या अन्य किसी भी समय ध्यान किया जासकता है ।

(२) स्थानका विचार—ध्यान करनेके लिये स्थान ऐसा होना चाहिये जहाँ क्षोभ न हो, कोलाहल न हो, दुष्ट लोगोंका, वेश्याओंका, स्त्रियोंका, नपुंसकोंका आना जाना न हो । आस पास गाना बजाना न होता हो, दुर्गंध न आती हो, न बहुत गर्मी हो, न सरदी हो, न जानवरोंका भय हों, न डास मच्छरोंका अधिक संचार हो, ऐसा योग्य व निराकुल स्थान ध्यानके लिये तलास करलेना चाहिये । ध्यान करते हुए विघ्न न हो ऐसा स्थान ढूँढना उचित है । मुख्य व उत्तम स्थान नीचे प्रकार हो सकते हैं—(१) सिद्धक्षेत्र, (२) तीर्थकरोके पंचकल्याणकके स्थान (३) समुद्रका तट, (४) वन, (५) पर्वतका शिखर, (६) नदीतट, (७) नगरके बाहर कोट पर, (८) नदियोंके सगम पर, (९) जल के मध्य द्वीप या भूमि पर, (१०) पुराना वन, (११) स्मशानके निकट, (१२) पर्वतकी गुफा, (१३) जिन मंदिर, (१४) शून्य घर, (१५) पृथ्वीकी तलहटी, (१६) वृक्षोंका समूह इत्यादि । जैसा कहा है—

यत्र रागादयो दोषा अजस्रं यान्ति लाघवम् ।

तत्रैव वसति साध्वी ध्यानकाले विशेषतः ॥८॥

भावार्थ—जिस स्थानमें रागादि दोष शीघ्र ही दूर होजावे वही बैठना उचित है—ध्यानके समयमें तो विशेष करके वही बैठे ।

(३) सथारेका विचार—निराकुल स्थानपर चटाईका आसन पाटा, पाषाणकी शिला आदि पर या मात्र भूमिपर ही ध्यान करे । जैसा कहा है—

दारुपट्टे शिलापट्टे भूमौ वा सिकतास्थले ।

समाधिसिद्धये धीरो विदध्यात्सुस्थिरासनम् ॥९॥

भावार्थ—धीरवीर समाधिकी सिद्धिके लिये काष्ठका तखता, शिला, बालुरेतका स्थान या भूमि इनमेंसे किसीमें भले प्रकार स्थिर आसन जमावे ।

(४) आसनका विचार—

आसन शरीरको जमाकर रखता है इसलिए किसी न किसी आसनसे बैठकर या खड़े होकर ध्यान करना चाहिये । कहा है—

पर्यंकमर्द्धपर्यंकवज्रं वीरासनं तथा ।

सुखारविन्दपूर्वे च कायोत्सर्गश्च सम्मतः ॥१०॥

येन येन सुखासीना विदध्युर्निश्चलं मनः ।

तत्तदेव विधेयं स्यान्मुनिभिर्वन्धुरासनम् ॥११॥

कायोत्सर्गश्च पर्यङ्कः प्रशस्तं कैश्चिदीरितम् ।

देहिनां वीर्यवैकल्यात्कालदोषेण संप्रति ॥१२॥

भावार्थ—पर्यंक आसन, अर्द्धपर्यंक आसन, वज्रासन, वीरासन, सुखासन. कमलासन और कायोत्सर्ग ध्यानके योग्य आसन माने हैं । जिस किसी आसनसे ध्यानी अपने मनको स्थिर कर सके उसी सुन्दर आसनको लेलेना चाहिए । इस समय काल दोष से शक्ति कम होनेसे कायोत्सर्ग और पर्यंक इन २ आसनोको ठीक कहा है ।

आसन जमानेसे मन स्थिर होजाता है । कहा है—

अथासनजयं योगी करोतु विजितेन्द्रियः ।

मनागपि न खिद्यन्ते समाधौ सुस्थिरासनाः ॥३०॥

वातातपतुषाराद्यैर्जतुजातैरनेकशः ।

कृतासनजयो योगी खेदितोऽपि न खिद्यते ॥३२॥

भावार्थ—इन्द्रियोको जीतनेवाला योगी आसनको जीते । जिनका आसन स्थिर होता है उनको ध्यान करते हुए खेद नहीं

होता है । आसनको जीतनेवाला योगी पवन घूप, पाला आदिसे तथा पशुओंसे अनेक तरह पीड़ित किये जानेपर भी खेद नहीं मानता है ।

जो पवन पर्वतको उड़ा दे ऐसे पवनके चलनेपर आसनसे बैठा हुवा कभी नहीं डिगता है । शरीरको स्थिर रखनेका बड़ा सुन्दर उपाय आसनका जीतना है ।

सीधे बैठना, अपने दोनो चरणोको एक दूसरेकी जाँघके ऊपर रखना, दोनो हाथ गोदमे रखना, बाएँ हाथके ऊपर दाहना रखना, आँखें निश्चल रहे, उनकी सीध नाशिकाके अग्र भागपर हो । इसका मतलब यह नहीं है कि नाककी नोकको देखे परन्तु यदि कोई देखे तो मालूम पड़े कि दृष्टि नाककी सीधपर है, दोनो होठ न बहुत खुले हो न मिले हो, मन बड़ा प्रसन्न हो, इस आसनको लौकिकमे पद्मासन कहते हैं । जैसे उत्तर हिन्दुस्तानमें दि० जैन मंदिरोसे प्रतिमाका आसन होता है । जहाँ एक पग जाँघके नीचे व दाहना पग जाँघके ऊपर रहे, शेष सब बातें पद्ममासनके समान हो उसको अर्द्ध पद्मासन कहते हैं । दक्षिणमें इस आसन मे मूर्तिया मिलती है । घड़ा इसहीको पल्यकासन कहते है । जैनबद्रीके दौर्दलि जिनदास शास्त्रीने पद्मासन, पल्यकासन व कायोत्सर्गके श्लोक इस प्रकार लिखाए थे—

समग्रादौ क्षितौ स्थित्वा चोर्ध्वजानुगतौ करौ ।

प्रसार्य ऋजुमूर्तिः स्यात् दण्डासर्नामतीरितं ॥

भावार्थ — जहाँ पैरोको बराबर जमीनपर जमाया जावे, आगेके (एक दूसरेसे चार अंगुलकी दूरी रहे) अपने दोनों हाथ लटके हुए

जंभा तक चले आवे व सीधी मूर्तिरूप खड़ा रहे उसको दंडासन व कायोत्सर्ग आसन कहा गया है ।

उत्तानवामचरणं दक्षिणोर्णि विन्यसेत् ।

उत्तानयाम्यचरणं वामोर्णि निवेसयेत् ॥

तन्मध्याधोर्ध्वगोत्तानवामवामेतरौ करौ ।

स्थित्वा निश्चलयोगेन नासाग्रमवलोकयेत् ॥

इदं पद्मासनं प्राहुः मुख्यं पूजादिकर्मसु ।

भावार्थ—बाएँ चरणको उठाकर दाहनी जाँघपर रखे व दाहने चरणको उठाकर बाईं जाँघपर बरे, उनके मध्यमे नीचे बायों हाथ रखके ऊपर दाहना हाथ रखे तथा निश्चल बैठे और नासाग्र दृष्टि हो सो पद्मासन कहा गया है । पूजा आदि कार्योंमें यह मुख्य है ।

वामपादस्य गुल्फेन याम्यपदगुल्फकं न्यसेत्,

तस्योर्ध्वाध स्थितोत्तानयामोत्तरकरोपरे ।

वामोत्तरं कर स्थित्वा नासाग्रमवलोकयेत्,

पल्यंकासनमित्याहुः सर्वपापनिवारणं ॥

भावार्थ—बाएँ पैरकी गुल्फ या टोहनीके साथ मिलाकर दाहने पैरकी टोहनीको बाएँपगकी जाँघपर रखे फिर गोदमे बाएँ हाथके ऊपर दाहना हाथ रखे । नासाग्र देखे सो पल्यकासन सर्व पाप दूर करनेवाला है ।

मल्लिषेण कृत विद्वानुवाद मंत्र शास्त्रमे लेख है कि २४ तीर्थंकर पल्यंकासन तथा कायोत्सर्गसनसे मोक्ष गए । जैसे—

ऋषभस्य वासपूज्यस्य नेमेः पल्यंकबध्नता ।

कायोत्सर्गस्थितानां तु सिद्धिः शेषजिनेशिनानां ॥

अर्थात् ऋषभदेव, वासपूज्य तथा नेमिनाथ तो पल्यंकासनसे मोक्ष गए शेष २१ जिन कायोत्सर्गसे मोक्ष गए ।

इसकालमें ध्यान करनेवालेको पद्मासन, पल्यंकासन तथा कायोत्सर्ग इन तीन आसनोको काममें लेना चाहिये तथा किसी एक आसनका खूब अभ्यास करलेना चाहिये । आसन ऐसा जमावे कि देखनेवालेको चित्राम सा मालूम हो ।

पंडित जयचंदजी कहते हैं—

आसन दिढ़तें ध्यानमें, मन लागै इकतान ।

ताते आसन योगकूँ, मुनि कर धारें ध्यान ॥

ध्यान समायिकके साथ करना उचित है ।

सामायिककी विधि ।

यह विधि सामान्य व सुगम लिखी जाती है जिसको हर-एक समझकर अभ्यासमें ला सकता है ।

पहले ही मनको और कामोंसे हटाकर स्वस्थ करले, वचन के बोलनेकी व कायसे अन्य काम करनेकी इच्छाको रोकले व शरीरको अशुचि व गंदगीसे साफ करले । पवित्र वस्त्र जितने कम पहने उतना ठीक है । जिसमें गरदी गर्मीकी बाधा न हो ऐसा होकर मन वचन काय शुद्धकर ठीक समयपर अर्थात् प्रातः काल, मध्याह्न, या सायंकाल एकान्त निराकुल स्थानमें जाकर किसी आसनको विछाकर या भूमिमें ही पूर्व या उत्तरकी ओर मुख करके खड़ा हो क्योंकि अभ्यासके लिए पूर्व या उत्तर दिशाकी तरफ होकर ध्यान करना शास्त्रमें कहा है । यद्यपि अन्य दिशामें भी ध्यानका सर्वथा निषेध नहीं है । जैसा ज्ञानार्णवके इन श्लोकोसे सिद्ध होता है—

पूर्वाभिमुखः साक्षादुत्तराभिमुखोपि वा ।

प्रसन्नवदनो ध्याता ध्यानकाले प्रशस्यते ॥

चरणज्ञानसम्पन्ना जिताशा वीतमत्सराः ।

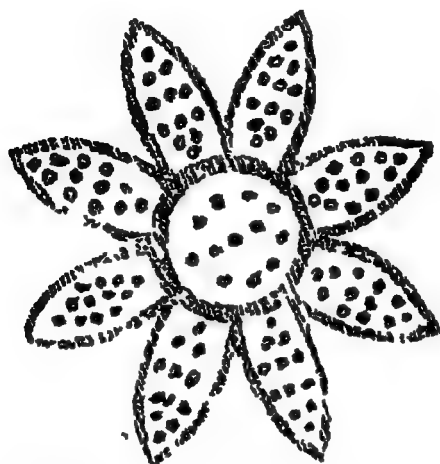
प्राग्नेकास्ववस्थासु संप्राप्ता यमिनः शिवम् ॥२४॥

भावार्थ—ध्यानके समय ध्याताको प्रसन्नमुख रखकर पूर्व या उत्तरको मुख करना चाहिए, यह प्रशंसनीय है तथापि ज्ञान और चारित्रिके धारी, जितेन्द्रिय, मानादि रहित ऐसे साधु पूर्व-कालमें अनेक अवस्थाओंसे मोक्ष गए हैं, उनके दिशाका नियम नहीं था । पहले हाथ लटकाए हुए नौ दफे णमोकार मंत्र अपने मनमें पढ़े, फिर मस्तक भूमिमें लगाकर नमस्कार करे । तब मनमें यह प्रतिज्ञा करले कि जबतक इस आसनसे नहीं हटूंगा तबतक या इतने समयतक सर्व अन्य परिग्रहका त्याग है, जो कुछ मेरे पास है उसके सिवाय तथा चारों तरफ एक एक गज भूमिको रखकर सब भूमिको भी त्यागता हूँ । फिर कायोत्सर्ग खड़ा होकर तीन दफे या नौ दफे णमोकार मंत्र पढ़कर तीन आवर्त्त और एक शिरोनति करे । दोनों हाथ जोड़कर अपने बाएँ से दाहिनी तरफ तीन दफे घुमावे । फिर उन जोड़े हुए हाथोंपर अपना मस्तक भुकावे । इसका प्रयोजन यह है कि इस तरफ जितने बंदनीय तीर्थ व धर्मस्थान व अरहन्त व साधु आदि हैं उनको मन वचन काय तीनों से नमस्कार करता हूँ । फिर अपने दाहिने खड़ा खड़ा हाथ लटकाए हुए मुड़ जावे । इधर भी नौ या तीन दफे णमोकार मंत्र पढ़कर तीन आवर्त्त और एक शिरोनति करे, फिर पीछे, फिर चौथी तरफ, इसी तरह करे । पश्चात् जिधर पहले मुख करके खड़ा हुआ था उधर ही आकर बैठ जावे । पद्मासन, पल्यकासन जमाले या कायोत्सर्ग ही रहे । सबसे पहले सामायिकपाठ मनमें अर्थ विचार करता हुआ

मदस्वरसे पढ़ जावे । पाठ पढ़नेसे मन सब तरफसे खिंच आवेगा व तत्त्वकी भावना होजावेगी । इस पुस्तकमे १२० श्लोकोका बड़ा सामायिक पाठ है, जो थिरता हो तो इसीको पढ़ जावे । अर्थ समझ सके तो सस्कृत मात्र पढ़े नहीं तो हरएक श्लोकोमे भाषा छन्द दिए हुए हैं उन १२० भाषा छन्दोको पढ़ जावे । यदि थिरता न हो तो छोटा सामायिक पाठ बत्तीस श्लोकोका पढ़े जो इस पुस्तकके अन्तमे सस्कृत और उसके भाषा छन्द सहित दिया हुआ है । फिर णमोकार मन्त्रकी या अन्य किसी मन्त्रकी जाप १०८ बार एक दफे या कई दफे जपे । जाप जपने को माला भी दाहने हाथमे ले सकता है जिसको अँगूठेके पासको उ गली पर लटकावे व मन्त्र एक एक दाने पर पढ़ता हुआ अँगूठेसे सरकाता जावे या हाथकी अँगुलियोंसे ही जप सकता है । एक हाथमे १२ खाने हैं उनको पूर्णकर दूसरे हाथके एक खाने पर अँगूठा रखता रहे, इस तरह जब बाए हाथके नाँ खाने पूरे हो जावें तब एक जाप होजावे । जप करते वक्त हाथोको फँलाकर काममे ले सकता है । तीसरी रीति जप करनेकी यह भी है कि एक कमल आठ पत्तेका हृदयस्थानमे बनाले, हरएक पत्तेपर बारह बिन्दु रखले, बीचमे भी बेरेमे बारह बिन्दु रखले तब १०८ बिन्दुओका कमल होगया । अब एक एक पत्ते को लेता हुआ बाईं तरफसे दाहनी तरफ जपता हुआ आवे या पहले पूर्व दिशाके पत्तेके १२ बिन्दुपर १२ दफे मन्त्र जप जावे फिर पश्चिमके पत्तेपर, फिर दक्षिणके, फिर उत्तरके पत्तेपर जपकर पूर्व दक्षिणके कोनेके पत्तेको जपे, फिर दक्षिण पश्चिमके, फिर पश्चिम उत्तरके, फिर उत्तर पूर्वके पत्तेपर, फिर बीचके बारह बिन्दुओपर जप जावे । यह मनकी जाप चित्तको अधिक एकाग्र

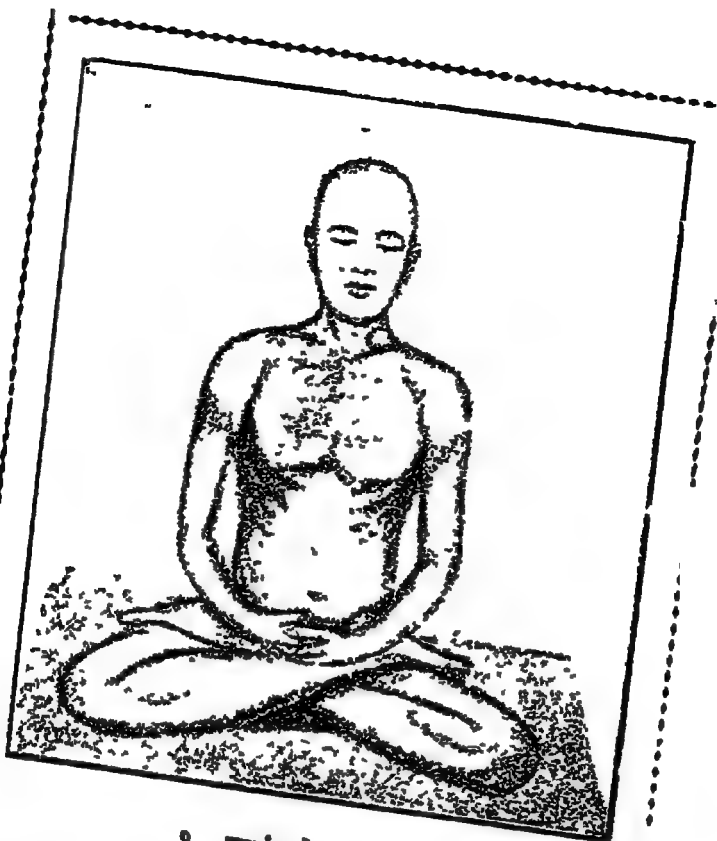
रखनेवाली है ।

कमलकी जापका चित्र ।

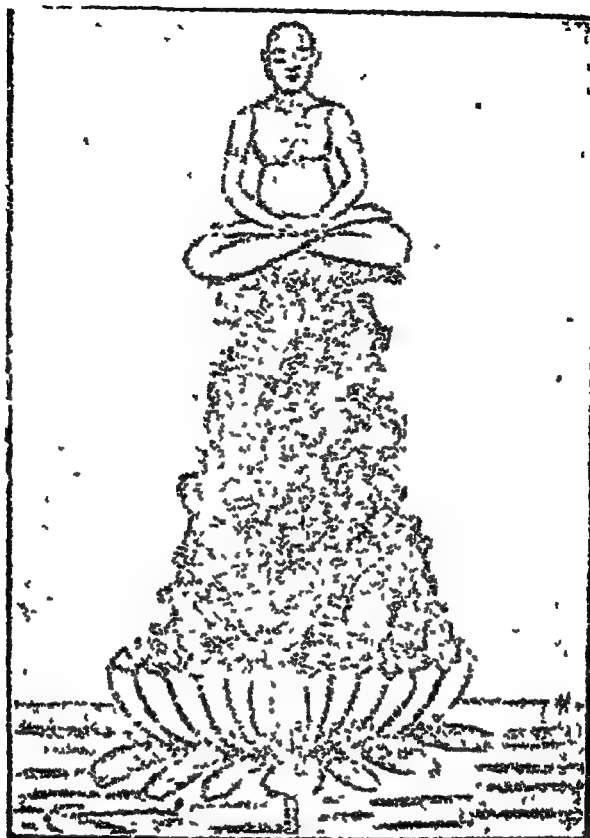
जापके पीछे ध्यानका अभ्यास करे, सुगम रीति यह है कि अपने शरीरको एक घड़ा माने और अपने आत्माको निर्मल गंगाजल माने और उसमें मनको बारबार डूबानेका अभ्यास करे । जब मन हटे तब ॐ या सोह या अर्ह या सिद्ध ऐसा कोई मन्त्र जपले या आत्माके शुद्ध गुणोका चिन्तन करले, ऐसे बारबार मनको डूबानेका अभ्यास करे । दूसरी रीति अनेक है । श्री ज्ञानार्णवजीमें चार प्रकार ध्यान बताया है इनमेंसे किसी एक रीतिको लेकर ध्यान करे । वे चार प्रकार ध्यान हैं—(१) पिङ्गस्थ ध्यान, (२) पदस्थ ध्यान, (३) रूपस्थ ध्यान, (४) रूपातीत ध्यान ।

इसका वर्णन आगे देते हैं । जब ध्यानकर चुके तब फिर कायोत्सर्ग खड़ा होजावे या खड़ा हो तो वैसे ही नौ दफे णमोकार मंत्र पढ़े और अतिम दडवत करके सामयिक विधिको पूर्ण करे ।

१—एकांत-सेवन विचार

एक ज्ञानी आत्मा विचारता है कि वस्तु का जो स्वभाव है वही मेरा धर्म है। इस आत्मा का स्वभाव चैतन्यमयी दर्शन ज्ञान का धारक अमूर्तिक है। लेकिन वह अनादि कर्म बन्धन के कारण से चतुर्गति रूप समार मे भ्रमण करता हुआ अनन काल अनेक पर्यायों धारण करता फिरा है इसलिए इसको परपदार्थों से भिन्न अनन दर्शन ज्ञानमयी सच्चिदानंदरूप सम्यग्दर्शन है। और जो न्यूनाधिकता रहित मूर्तम भेदों सहित जाना जाता है वह सम्यग्ज्ञान है, और जो स्वरूप मे लीन हो जाना सो सम्य कचारित्र है इसलिए निश्चय से मेरा धर्म आत्म-स्वरूप है। इसको बिना पहिचाने मेरा निम्नारा नहीं होगा।

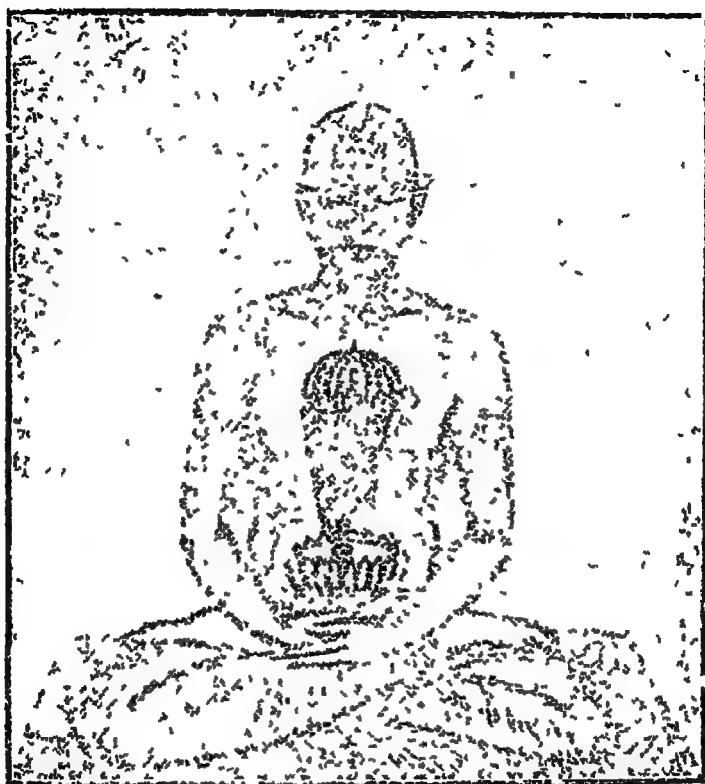
२—पृथ्वी धारणा ।

मैं एकांत में बैठ कर विचारता हूँ कि यह संसार समुद्र के समान जीवों से भरा है । समुद्र जल से भरा है । उसमें १००० पत्तों का कमल है । बीच में सुमेरु पर्वत समान मेरु है । उसके ऊपर एक चौकी विराजमान है । उस पर बैठा हूँ और विचारता हूँ कि सब सांसारिक भागड़ों से बच कर इस शरीर-पुद्गल से शुद्ध होने का उपाय करूँ ताकि भव-भ्रमण से छूट जाऊँ ।

कमलके मध्यमें जो कर्णिका सफेद रंगकी है उसपर पीले रंगका हँ अक्षर लिखा हुआ सोचे । दूसरा कमल ठीक इस कमलके ऊपर औंधा नीचेकी तरफ मुख किए हुए आठ पत्तीका फैला हुआ विचार करे । इसको कुछ मटीले रंगका सोचे, इसके हर-एक पत्तीपर काले रंगके लिखे हुए आठ कर्म सोचे—ज्ञाना-वरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुकर्म, नामकर्म, गोत्रकर्म और अन्तरायकर्म ।

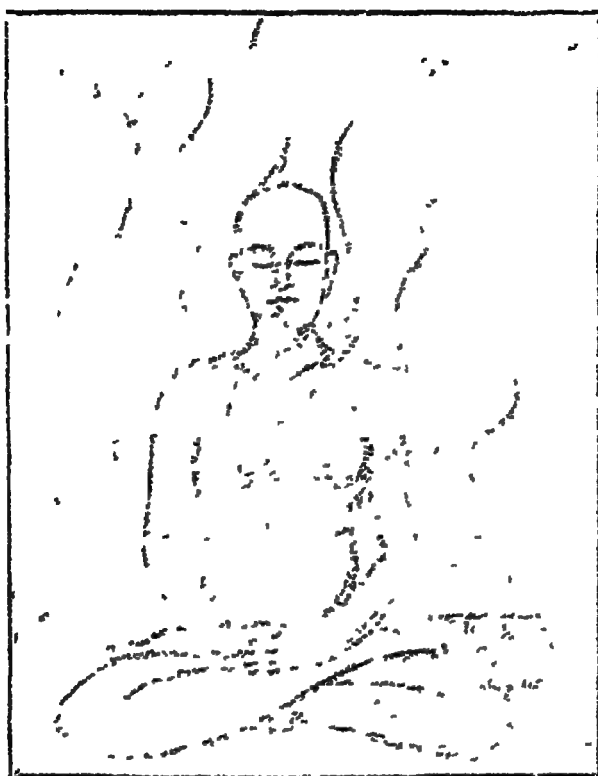
फिर नाभिके कमलके बीचमें जो हँ लिखा है उसके रेफसे धुआ निकलता विचारे, फिर अग्निकी शिखा होती हुई सोचे । यह अग्निकी लौ बढ़ती हुई ऊपरको आवे और आठ कर्मोंके कमलको जलाने लगे ऐसे सोचे । फिर यह अग्निकी लौ कमल के मध्यमे छेदकर ऊपर मस्तकपर आजावे और उसकी एक लकीर बाई तरफ एक दाहनी तरफ आजावे फिर नीचेकी तरफ आकर दोनो कोनोको मिलाकर एक अग्निमई लकीर बनजावे अर्थात् अपने शरीरके बाहर तीन कोनका अग्निमंडल होगया ऐसा सोचे । आगकी लकीरोका त्रिकोण (triangle) बनगया ऐसा विचारे ।

इसकी तीनों लकीरोंमे र र र र अग्निमय लिखा हुआ विचारे अर्थात् तीनों तरफ र र अक्षरोसे ही यह अग्निमंडल बना है ऐसा सोचे । फिर इस त्रिकोणके बाहरतीन कोनोपर स्वस्तिक (साधिया) अग्निमय लिखा हुआ व भीतर तीन कोनोमें हरएक पर ॐ रं ऐसा अग्निमय लिखा हुआ विचारे । फिर सोचे कि भीतर तो आठ कर्मोंको और बाहर इस शरीर को यह अग्निमंडल जला रहा है । जलते२ राख हो जाकर सर्व शरीर व कर्म राख होगए तब अग्नि घीरे२ शांत होगई इतना विचारना आग्नेयी धारणा है ।

८—अग्नि विरता ।

कर्मरूपी कमल को जलाती हुई अग्नि मस्तक पर जाकर तीन भाग होकर शरीर के चारों तरफ जलने लगी है । मस्तक पर और जघाओं पर ॐ विराजमान कर विचारे की तीनों जगह से अग्नि प्रज्वलित हो रही है ।

६—पूर्ण अग्नि

अन्दर की अग्नि ने कर्मरूपी कमल को भस्म कर दिया । जो शरीररूपी पुद्गल है उसको वाटर की अग्नि भस्म कर रही है ।
आत्मा शान भाव में ध्यान में लीन है ।

१०—शरीर रूपी खाख की ढेरी ।

कर्मरूपी कमल को और शरीररूपी पुद्गल को ज्ञानमई अग्नि ने भस्म कर दिया है । आत्मा शरीर रूपी भस्म में छिपी है, ऐसा विचार करना चाहिए ।

(३) श्वसना या वायुधारणा ।

फिर वही ध्यानी ऐसा चितवन करे कि चारों तरफ बड़े जोरसे निर्मल पवन बह रही है व मेरे चारो तरफ वायुने एक मंडल गोल बना लिया है, उस मंडलमे आठ जगह घेरेमें 'स्वा-य स्वाय' सफेद रंगका लिखा हुआ है । फिर ऐसा सोचे कि यह वायु उस कर्म व शरीरकी राखको उड़ा रही है व आत्माको साफ कर रही है ऐसा ध्यान करे ।

(४) वारुणी या जल धारणा ।

फिर वही ध्यानी विचार करे कि आकाशमें मेघोंके समूह आगए, बिजली चमकने लगी, वादल गरजने लगे और खूब जोरसे पानी बरसने लगा । अपनेको बीचमें बैठा विचारे, अपने ऊपर अर्ध चन्द्राकार पानीका मण्डल विचारे तथा प प प जलके बीजाक्षरसे लिखा हुआ चिन्तवन करे और यह सोचे कि यह जल मेरे आत्मापर लगे हुए धूलको साफ कर रहा है—आत्मा बिलकुल पवित्र हो रहा है ।

(५) तत्त्वरूपवती धारणा ।

फिर वही ध्यानी चितवन करे कि अब मैं सिद्धसम सर्वज्ञ वीतराग परम निर्मल कर्म व शरीररहित मात्र चैतन्यात्मा हूँ, पुरुषाकार चैतन्य धातुकी बनी शुद्ध मूर्तिके समान हूँ, पूर्ण चन्द्र-माके समान ज्योतिरूप दृदीप्यमान हूँ ।

यह पिंडस्थ ध्यानका स्वरूप है । इनमेसे हर एक धारणाका क्रमसे अभ्यास करे । जब पाँचोंका अभ्यास होजावे तब हर दफे जब ध्यान करे तब इन पाँचों धारणाओंके द्वारा पिंडस्थ ध्यान को करे । अन्तमें देर तक शुद्ध आत्माका अनुभव करे । यह ध्यान वास्तवमें कर्मोंको जलाता है और आत्मीक आनन्दका

देनेवाला है । पंडित जयचन्द्रजीने कहा है—

चौपाई-या पिंडस्थ ध्यानके मांहि, देह विषे चित आतम ताहि ।

चितवै पंच धारणा धारि, निज आधीन चित्तको पारि ॥

(२) पदस्थ ध्यानका स्वरूप ।

पदान्यालम्ब्य पुण्यानि योगिभिर्यद्विधीयते ।

तत्पदस्थं मतं ध्यानं विचित्रनयपारगैः ॥१॥

भावार्थ—पवित्र पदोके सहारेसे जां ध्यान योगियोके द्वारा किया जाता है वह पदस्थ ध्यान है ऐसा ज्ञानियोने कहा है । पदोके सहारे शुद्ध आत्मा अरहत या सिद्ध आदि या उनके गुणों का ध्यान करना सो पदस्थ ध्यान है । किसी नियत स्थानपर पदोको विराजमान करके उनको देखते हुए चित्तको जमाना तथा उनका स्वरूप बीच बीचमे विचारते रहना । श्रद्धान यह रखना कि हम शुद्ध होनेके लिए शुद्धात्माओका ध्यान कर रहे हैं । इसके लिए अनेक पदोका ध्यान श्री ज्ञानार्णवजीमे कहा है । यहाँ कुछ मन्त्र बताए जाते हैं—

(१) वर्णमातृका मंत्र ।

ध्यान करनेवाला अपनी नाभिमे जमे हुए एक सोलह पत्तों के कमलको सफेद रंगका चितवन करे इनपर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अं अ. इन १६ स्वरोंको पीले रंगका लिखा हुआ व क्रमसे पत्तोपर घूमता हुआ विचारे, फिर हृदय-स्थानमे चौबीस पत्तोके कमलको सफेद रंगका विचारे । उसकी मध्यकी कर्णिकाको लेकर पञ्चीस स्थानोपर पञ्चीस व्यंजन पीले रंगके लिखे—

१२-जल धारणा ।

ज्ञानी आत्मा विचारता है कि चारों तरफ वादल घिर आये हैं । पानी वेग से गिर रहा है । जो कुछ कर्म रूपी और शरीर रूपी रज आत्मा में है उसको धोकर साफ कर रहा है । आत्मा शान ध्यान में मग्न है ।

क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ
ब भ म । फिर मुखमें स्थिति आठ पत्रोंके सफेद कमल पर पीले
रंगके आठ अक्षरोंको लिखे व भ्रमण करता हुआ विचारे । वे
हैं—य र ल व ञ प स ह ।

इस तरह तीनों कमलोंको देखता रहे व मनमें श्रद्धा रखे
कि ये सर्व श्रुतज्ञानके मूल अक्षर हैं, मैं जिनवाणीका ही ध्यान
कर रहा हूँ ।

(२) मन्त्रराज—हँ

यह साक्षात् परमात्माको व चौवीस तीर्थकरोको याद दिलाने
वाला है । पहले इसके दोनों भौहोंके बीच चमकता हुआ जमा-
कर देखें फिर वह मुखमें प्रवेग करके अमृतको भरता हुआ,
फिर नेत्रोंकी पलकोंको छूता हुआ, मस्तकके केशोपर चमकता
हुआ फिर चंद्रमा व सूर्यके विमानोंको छूता हुआ तथा ऊपर
स्वर्गादिको लांघ कर आता है और मोक्ष स्थानमें पहुँच जाता
है । इस तरह भ्रमण करता हुआ ध्यावे ।

(३) प्रणव मंत्र ॐ या ओम् ।

हृदयमें सफेद रंगका कमल विचार करे, उसके मध्यमें ॐको
चंद्रमाके समान चमकता हुआ ध्यावे । इस कमलके आठ पत्रों
पर तीनपर १६ स्वर या पाँचपर २५ व्यंजन लिखकर चमकता
हुआ ध्यावे । इस तरह ३३ अक्षरसे वेष्टित ॐका ध्यान करे ।
इस चमकते हुए ॐको नीचेके स्थानोपर भी विराजमान करके
ध्यान करे । श्रद्धान रखे कि यह मंत्र अरहत्सिद्ध आदि पाँच
परमेष्ठीका वाचक मंत्र है, ध्यान करता हुआ मध्यमें इनके गुणों
का भी चिंतन कर सकता है ।

३१८]

आत्मध्यानका उपाय ।

दश स्थान—(१) मस्तक, (२) ललाट या माथा, (३) कान, (४) नेत्र, (५) नाककी नोक, (६) दोनों भौंहोका मध्य भाग, (७) मुख, (८) तालु, (९) हृदय, (१०) नाभि ।

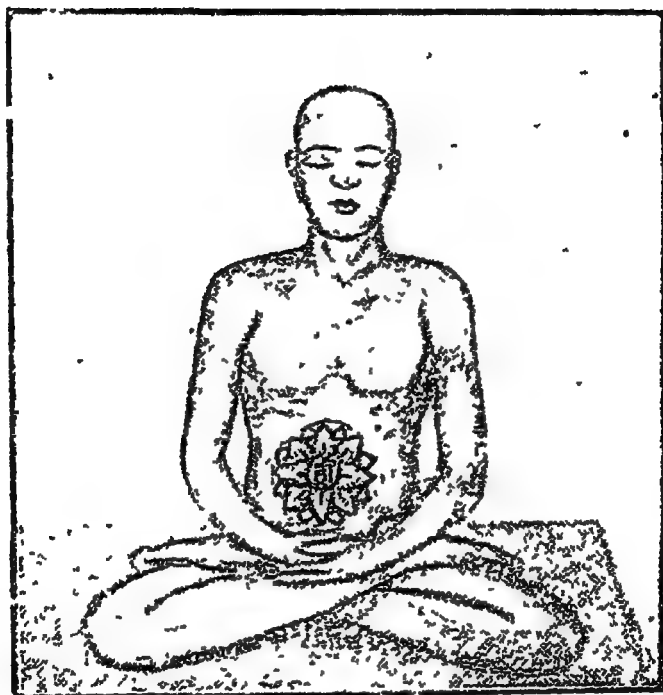
(४) णमोकार मन्त्र ।

हृदयस्थानमे चंद्रमाके समान चमकता हुआ अठि पत्रोका कमल विचारे । उसके मध्यके कर्णिकाके स्थानमें “णमो अरहं-ताण” को चमकता हुआ ध्यावे । फिर चार दिशाओके चार पत्रों पर पूर्वपर “णमो सिद्धाण” पश्चिमपर “णमो आइरियाण” उत्तरकी तरफ “णमो उवज्झायाण” और दक्षिण की तरफ “णमो लोए सब्बसाहूण” विराजमान करके क्रमसे ध्यावे । फिर चार कोनोके पत्तोंपर क्रमसे “सम्यग्दर्शनाय नमः” “सम्यग्ज्ञा-नाय नमः” “सम्यक्चारित्राय नमः” “सम्यग्गतपसे नमः” इन चार पदोको ध्यावे । नौ पत्तोको क्रमवार बदलता हुआ ध्यान करता रहे । बीच २ मे स्वरूपचिन्तवन करता रहे ।

(५) पंच परमेष्ठी ध्यान ।

अ, सि, आ, उ, सा, ये पाँच अक्षर पाच परमेष्ठियोंके प्रथम-अक्षर हैं, इनको चंद्रमाके समान चमकता हुआ पाच स्थानोपर-पाँच कमलोके मध्यमे स्थित ध्यावे ।

- (१) नाभिकमलके मध्यमे अ ।
- (२) मस्तकके कमलमे सि ।
- (३) कण्ठके कमलपर आ ।
- (४) हृदयके कमलपर उ ।
- (५) मुखके कमलपर सा ।

४—विन्दु धारणा ।

मेरे नाभि-कमल मे जो खिले हुए पत्ते हैं उनमें हर एक पत्ते पर पीत रंग के विन्दु है, जो हर एक पत्ते पर बारह-२ है। बीच के भाग मे भी १० है, और बीच में ही अक्षर है। वही मूल मैं हूँ। मैं विन्दु के ऊपर दृष्टि रख कर जप करता हूँ। मेरा मन्त्र है स्वाहा-० ।

इस पदस्थ ध्यानके अभ्याससे भी चित्त अन्य विचारोंसे रुक कर धर्मध्यानमें तल्लीन होता है । इसका अभ्यास करना परम हितकारी है । और भी बहुतसे मंत्र हैं जिनका वर्णन श्री ज्ञाना गंवसे मालूम होसकता है । पंडित जयचंदजी कहते हैं —

अक्षर पदको अर्थ रूप ले ध्यानमें ।

जे ध्यावें इम मन्त्र रूप इकतानमें ॥

ध्यान पदस्थ जु नाम कहो मुनिराजने ।

जे यामे हों लीन लहे निज काजने ॥

(३) रूपस्थ ध्यान ।

अरहंत भगवानके स्वरूपमें तन्मय होकर उनका ध्यान करना सो रूपस्थ ध्यान है । किसी एक तीर्थंकरको—ऋषभ, पार्श्व, नेमि या महावीरको विचारे । उनको नीचे प्रमाण ध्यावे ।

(१) समबंधरणके श्री मंडपमें १२ सभाएँ हैं, उनमें चार प्रकारके देव, देविया, मुनि आर्यिका, मानव व पशु सर्व बैठे हैं, तीन कटनी पर गंधकुटी है उसमें अंतरीक्ष चार अंगुल ऊँचे श्री अरहंत प्रभु पद्मासन विराजमान हैं ।

(२) जिसका परमादारिक शरीर कोटि सूर्यकी ज्योतिको मन्द करनेवाला है, जिसमें मास आदि सात घातुएँ नहीं हैं । परम शुद्ध रत्नवत् चमक रहा है ।

(३) प्रभु परम शांत, स्वरूप मग्न विराजमान है, जिनके सर्व शरीरमें वीतरागता झलक रही है ।

(४) श्री अरहंत भगवानके क्षुधा, तृषा, रोग, शोक, चिंता, रागद्वेष, जन्म, मरण आदि अठारह दोष नहीं है ।

(५) जिनके ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयसे अनतज्ञान प्रगट हो गया है, जिससे सर्व लोक अलोकको एक समयमे जान रहे हैं । दर्शनावरणीय कर्मके क्षयसे अनंतदर्शन प्रगट होगया है जिससे लोकालोकको एक समयमे देख रहे हैं । मोहनीय कर्मके क्षयसे आधिक सम्यग्दर्शन व यथाख्यात चारित्र्य या वीतरागत्व प्रगट होरहा है । अन्तराय कर्मके क्षयसे अनतवीर्य, अनतदान, अनत-लाभ, अनंतभोग, अनंत उपभोग प्रगट होरहे हैं अर्थात् नवकेवल लब्धियोसे विभूषित हैं । अनतलाभ शक्तिके प्रगट होनेसे प्रभुके परमौदारिक शरीरको पुष्ट करनेवाली आहारक वर्गणाएँ स्वयं शरीरमे मिलती रहती हैं जिससे साधारण मानवोकी तरह उनको ग्रास लेकर भोजन करनेकी जरूरत नहीं पडती है ।

(६) जिस प्रभुके आठ प्रातिहार्य शोभायमान हैं—(१) अति मनोहर रत्नमय सिंहासनपर अन्तरीक्षविराजमान है, (२) करोडो चद्रमाकी ज्योतिको मंद करनेवाला उनके शरीरकी प्रभाका मण्डल उनके चारों तरफ प्रकाशमान होरहा है, (३) तीन चद्रमा के समान तीन छत्र ऊपर शोभित होते हुए प्रभु तीन लोकके स्वामी हैं, ऐसा झलका रहे हैं । (४) हसके समान अति श्वेत चमरोको दोनो तरफ देवगण ढार रहे हैं, (५) देवोके द्वारा कल्पवृक्षोके मनोहर पुष्पोकी वर्षा होरही है, (६) परम रमणीक अशोकवृक्ष शोभायमान है उसके नीचे प्रभुका सिंहासन है, (७) दुंदुभि बाजोकी परम मिष्ट व गभीर ध्वनि होरही है, (८) भगवानकी दिव्यध्वनि मेघ गर्जनाके समान होरही है जिसको सर्व ही देव, मनुष्य, षणु अपनी २ भापामे समझ रहे हैं ।

(७) भगवान् निश्चय सम्यक्त, निश्चय सम्यग्ज्ञान व निश्चय सम्यक्चारित्र्यरूप होते हुए परम अद्वैत आत्मस्वभावमे तल्लीन हैं उनको इन नामोंसे स्मरण करें—(१) कामनागक, (२) अजन्मा, (३) अव्यक्त (४) अतीन्द्रिय, (५) जगतवद्य, (६) योगिगम्य, (७) महेश्वर, (८) ज्योतिर्मय, (९) अनाद्यनत, (१०) सर्वरक्षक, (११) योगीश्वर, (१२) जगद्गुरु, (१३) अनन्त, (१४) अच्युत, (१५) शात, (१६) तेजस्वी, (१७) सन्मति, (१८) सुगत, (१९) सिद्ध, (२०) जगतश्रेष्ठ, (२१) पितामह, (२२) महावीर, (२३) मुनिश्रेष्ठ, (२४) पवित्र, (२५) परमाक्षर, (२६) सर्वज्ञ, (२७) परमदाता, (२८) सर्वहितैषी, (२९) वर्धमान, (३०) निरामय, (३१) नित्य, (३२) अव्यय, (३३) परिपूर्ण, (३४) पुरातन, (३५) स्वयम्, (३६) हितोपदेशी, (३७) वीतराग, (३८) निरंजन, (३९) निर्मल, (४०) परमगम्भीर, (४१) परमेश्वर, (४२) परमतृप्त, (४३) परमामृतपानकर्त्ता, (४४) अव्याबाध, (४५) निष्कलक, (४६) निजानन्दी, (४७) निराकुल, (४८) निस्पृह, (४९) देवाधिदेव, (५०) महाशंकर, (५१) परमब्रह्म, (५२) परमात्मा, (५३) पुरुषोत्तम, (५४) परम बुद्ध, (५५) अमर, (५६) अशरणशरण, (५७) गुणसमुद्र, (५८) शिवनारिसम्मोही, (५९) सकल तत्त्वजानी, (६०) आत्मज्ञ, (६१) शुक्लध्यानी, (६२) परमसम्यग्दृष्टी, (६३) तीर्थंकर, (६४) अनुपम, (६५) अनन्तलोकावलोकन शक्तिधारी, (६६) परमपुरुषार्थी, (६७) कर्मपर्वतचूरकबज्र, (६८) विश्वजाता, (६९) निरावरण, (७०) स्वरूपाशक्त, (७१) सकलागमउपदेशकर्त्ता, (७२) परमकृतकृत्य, (७३) परम सयमी, (७४) परमआप्त, (७५) स्नातकनिग्रन्थ,

३२२]

आत्मध्यानका उपाय ।

(७६) सयोगिजिन, (७७) परमनिर्जराखूड, (७८) परमसंवरपति, (७९) आस्रवनिर्वारक, (८०) शुद्धजीव, (८१) गणधरनायक, (८२) मुनिगणश्रेष्ठ, (८३) तत्त्ववेत्ता, (८४) आत्मरमी, (८५) मुक्तिनारिभर्ता, (८६) परमवैरागी, (८७) परमानन्दी, (८८) परमतपस्वी, (८९) परमक्षमावान, (९०) परमसत्यधर्माखूड, (९१) परम-शुचि, (९२) परमत्यागी, (९३) अद्भुतब्रह्मचारी, (९४) शुद्धोपयोगी, (९५) निरालम्ब, (९६) परमस्वतन्त्र, (९७) निर्बैर, (९८) निर्विकार, (९९) आत्मदर्शी, (१००) महाश्रद्धा-इत्यादि ।

इसतरह विचार करके उनके परमवीतराग स्वरूपमें ही अपने मनको जोड़देवे । बार बार देखकर उनमें प्रेमालु होजावे । ऐसा विचारते विचारते वह द्रुतभावसे अद्रुतमें आजावे अर्थात् अपने आत्माको ही सर्वज्ञ व अरहत मानने लगजावे जैसा कहा है—

एष देवः स सर्वज्ञः सोहं तद्रूपतां गतः ।

तस्मात्स एव नान्योहं विश्वदर्शीति मन्यते ॥४३॥

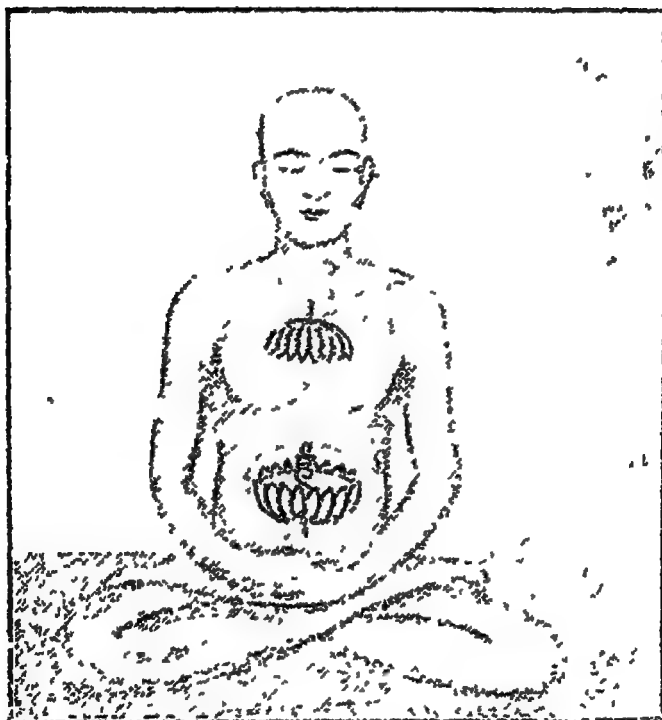
भावार्थ—जिस समय सर्वज्ञ स्वरूप अपनेको देखता है उस समय ऐसा मानता है कि जो देव है वही मैं हूँ, जो सर्वज्ञ है वही मैं हूँ, जो आत्मस्वरूपमें लगा है वही मैं हूँ, सर्वज्ञ देखनेवाला जो कोई है वह मैं ही हूँ, मैं और कोई नहीं हूँ इसतरह मैं ही साक्षात् अरहन्त स्वरूप वीतराग परमात्मा हूँ ऐसी भावना करके उसीमें स्थिर होजावे । यह अरहतके स्वरूपके द्वारा निज आत्माका ध्यान है जिसको रूपस्थ ध्यान कहते हैं । पंडित जयचन्दजी कहते हैं—

2

3

4

5

६—कर्मरूपी कमल ।

मेरी आत्मा के सग आठ कर्म अनन्त काल से लगे हैं। ये ही मेरे ज्ञान को ढाँकते हैं। मैं उनको कमल के रूप में एकत्र कर हृदय-स्थान में स्थापन कर भाषना रूपी ध्यान की अग्नि में उन्हें जलाना चाहता हूँ ।

सोरठा—सर्व विभव युत जान, जे ध्यावैं अरहंतकूं ।

मन वश करि सत मान, ते पावैं तिस भावकूं ॥

(४) रूपातीत ध्यान ।

इस ध्यानमे सिद्धोके गुणोको विचारता हुआ अपने आपको ही सिद्ध माने, पहले सिद्धके स्वरूपको विचारके वह अमूर्तिक, चैतन्य, पुरुषाकार, परम कृतकृत्य, परमशात, निष्कल, परम शुद्ध, आठ कर्मरहित, परम वीतराग, चिदानन्दरूप, सम्यक्तादि आठ गुण सहित, परम निर्लेप, परम संतोषी, स्वरूपमग्न, स्फटिकमणिमयी निर्मल निरजन, निर्विकार व लोकाग्र विराजमान हैं । फिर विचारते अपने आत्माको ही सिद्धरूप मानकर ध्यावे कि मैं ही परमात्मा हूँ, सर्वज्ञ हूँ, सिद्ध हूँ, कृतकृत्य हूँ, विश्वलोकी हूँ, निरजन हूँ, स्वभावस्थिर हूँ, परमानन्दभोगी हूँ, कर्मरहित हूँ, परमवीतरागी हूँ, परम शिव हूँ, तथा परमब्रह्मा हूँ । इस तरह अपने स्वरूपमे गुप्त होजावे ।

जहा एकदम सिद्ध परमात्माका ध्यान करते २ द्वैतसे अद्वैत में रम जावे, आपको ही सिद्ध सम शुद्ध भावे व उसीमे तन्मय हो जावे सो रूपातीत ध्यान है । जैसा पंडित जयचंदजीने कहा है—

दोहा—सिद्ध निरंजन कर्म विन, मूरति रहित अनन्त ।

जो ध्यावैं परमात्मा, सो पावैं शिव सन्त ॥

इस तरह जो ध्यानका अभ्यास करना चाहे उसको निश्चल आसनसे होकरके पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ या रूपातीत इनमेसे चाहे जिस ध्यानको ध्यानेका अभ्यास करे । परन्तु एक ध्यान

३२४]

आत्मध्यानका उपाय ।

जब अभ्याससे पूर्ण होजावे तब दूसरे प्रकारके ध्यानका अभ्यास करे । ध्यानका प्रयोजन आत्मस्थ होना है । जिसतरह यह प्रयोजन सिद्ध हो उसी तरह ध्यानीको अभ्यास करना चाहिए । ध्यानहीसे परमानन्दका लाभ होता है व कर्मोंकी निर्जरा होती है ।

प्राणायामकी विधि ।

शरीरकी शुद्धि तथा मनको एकाग्र करनेके लिये प्राणायाम का अभ्यास सहायक है । यद्यपि वह ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके बिना आत्मध्यान न होसके इसलिये जिसने किसी प्राणायामके ज्ञाता विद्वानसे प्राणायाम नहीं सीखा है वह भी ज्ञान व आत्म बलसे आत्मध्यान कर सकता है । उसका मन स्वयं ही बिना किसी आकुलताके रुक जाता है ।

जैसा ज्ञानार्णवमें कहा है—

संविग्नस्य प्रशांतस्य वीतरागस्य योगिनः ।

वशीकृताक्षवर्गस्य प्राणायामो न शस्यते ॥८॥

भावार्थ—विरक्त, शांत, वीतरागी व जितेन्द्रिय योगीके लिए प्राणायामकी आवश्यकता नहीं है । कभी कभी इससे कष्ट भी होता है । जैसा कहा है—

प्राणस्यायमने पीडा तस्यां स्यादातर्सम्भवः ।

तेन प्रच्याव्यते नूनं ज्ञाततत्त्वोपि लक्षितः ॥९॥

भावार्थ—प्राणायाममें प्राण या श्वासको रोकनेसे पीडा होती है, पीडासे आर्तध्यान होना संभव है इससे तत्त्वज्ञानी भी अपने शुद्ध भावोंके लक्ष्यसे छूट जाता है ।

१३—शुद्ध भावना

ज्ञानी आत्मा विचारता है। कि आत्मा के जो अनादि काल से आठ कर्म ब्रानावरण, दर्शनावरण आदि लगे हैं, और उन्हीं के कारण अनेक शरीर धारण कर मटक रह था, वे सब जल कर भस्म हो गए हैं। और शुद्ध जल से धोकर आत्मा साफ हो गया है। अब मैं शुद्ध निर्विकार आत्मा स्फटिक के समान हूँ। मैं इसी में मग्न हूँ।

अनेकान्तस्यपताकाख्यं प्रकरणम्

[पृष्ठः

६

तथापि सहकारी कारण किसीके होसकता है ऐसा जानकर यहाँ कुछ वर्णन ज्ञानार्णवजीके अनुसार किया जाता है ।

तीन प्रकार के प्राणायाम है । (१) पूरक, (२) कुंभक, (३) रेचक ।

(१) तालुके छेदसे या बारह अंगुल पर्यंतसे पवनको खींचकर अपने शरीरमें भरना सो पूरक है ।

(२) उस खींचे हुए पवनको नाभिके स्थानपर रोके, नाभि से ग्रन्थ जगह न चलने दे । जैसे घड़ेको भरते है वैसे भरे सो कुम्भक है ।

(३) उसी पवनको अपने कोठेसे धीरे २ बाहर निकाले सो रेचक है ।

अभ्यास करनेवालेको पवनको भीतर लेकर धामनेका फिर धीरे २ बाहर तालुके द्वारा ही निकालनेका अभ्यास करना चाहिए जो अधिक देर तक धाम सकेगा वह मनको अधिक रोक सकेगा । नाकसे काम न लेकर तालुसे ही खींचना व तालुसे ही बाहर निकालना चाहिये । इसका अभ्यास खुली हुई स्वच्छ हवामें करना उचित है, तब शरीरको बहुत लाभ होता है । जैसे नाभिके कमलमें पवनको रोका जावे वैसे हृदयकमलके वहाँ भी रोका जासकता है ।

प्राणायाममें चार मंडल पहचानने चाहिये—(१) पृथ्वी-मंडल, (२) जलमंडल, (३) पवन मंडल, (४) अग्निमंडल ।

(१) पीले रंगका चौकोर पृथ्वीमंडल है । जब नाकके छेद को पवनसे भरके आठअंगुल बाहर तक पवन मंद मंद निकलता रहे तब पृथ्वीमंडलको पहचानना चाहिये । यह पवन कुछ ऊष्ण होती है ।

(२) आधे चन्द्रमाके समान सफेद वर्ण जलमंडल है । इस मंडलमे पवन शीघ्र नीचेकी तरफ ठढकको लिये ही १२ अंगुल बाहर तक बहती है ।

(३) नीले रंगका गोल पवनमण्डल है । इसमे पवन सब तरफ बहती हुई ६ अंगुल तक बाहर आवे । यह उष्ण व शीत दोनों तरहकी होती है ।

(४) अग्निके फुलिकेके रंग समान तीनकौनके आकार अग्नि मंडल है । इसमे पवन ऊपरको जाता हुआ चार अंगुल तक बाहर आवे । यह उष्ण होती है ।

नाकके स्वर दो हैं, बाई तरफके स्वासको चंद्र व दाहिनी तरफके स्वासको सूर्य कहते हैं । एक मासके शुक्लपक्षकी पड़वा (प्रतिपदा), दूज व तीज इन तीन दिन प्रातःकाल वामस्वर या चंद्रस्वर चलना शुभ है फिर तीन दिन प्रातःकाल दाहिना फिर तीन दिन प्रातःकाल बाया इसतरह १५ दिन तक बदलता रहता है ।

कृष्णपक्षकी प्रतिपदा, दूज या तीजको प्रातःकाल दाहिना या सूर्य स्वर चलना शुभ है । फिर तीन तीन दिन प्रातःकाल स्वर बदलता रहे । यदि इससे विरुद्ध स्वर चले तो अशुभ जानने चाहिए । तौ भी एक स्वर नाककी बाई तरफका या दाहिनी तरफका बराबर २॥ घड़ी या एक घंटे तक चलता रहता है फिर वह दूसरे दाहिनी या बाई तरफका होजाता है । किसी आचार्यने २४ घंटेमे १६ बार पवनका पलटना लिखा है ।

ऊपर कहे हुए पृथ्वी आदि चारमंडलोके पवनको पहचानने के लिए दूसरी रीति यह है कि अपने कानोंको दोनों हाथके

अंगूठोंसे बन्द करे, तब ही आंखोंको अंगूठेके पासको अंगुलियों से और नाकको मध्यमा अंगुलियोंसे व मुखको गेष दो अंगुलि योंसे बन्द कर मनके द्वारा देखे तो बिन्दु दिखलाई पड़ेंगे, वे यदि पीले दीखें तो पृथ्वीमण्डल समझना, यदि सफेद दीखें तो जल मण्डल समझना, यदि लाल दीखें तो अग्निमण्डल और जो काले दीखें तो पवनमण्डल समझना चाहिये । इन चार मण्डलोंमेंसे जब पृथ्वीमण्डल व जलमण्डल हो तब शुभकार्योंको अर्थात् ध्यान स्वाध्यायस्वरसे निकलते हों तो कार्यको सिद्धि वतानेवाले होते हैं । अग्नि व पवनमण्डल दाहिनी तरफसे वहें तो अशुभ सूचक हैं अग्नि व वायुमण्डल यदि बाई तरफसे वहें अथवापृथ्वी व जल मण्डल यदि दाहने तरफसे वहें तो मध्यम फलके सूचक हैं ।

बाएँ स्वरको हितकर व दाहने स्वरको अहितकर बताया है । जैसे—

अमृतमिव सर्वगात्रं प्रीणयति शरीरिणां ध्रुवं वामा ।

क्षपयति तदेव शश्वद्वहमाना दक्षिणा नाडी ॥४४॥

वामा सुधामयी ज्ञेया हिता शश्वच्छरीरिणाम् ।

संहर्त्री दक्षिणा नाडी समस्तानिष्टसूचिका ॥४३॥

भावार्थ—प्राणियोंके वायों स्वर चलता हुआ अमृतके समान सर्व शरीरको तृप्त करता है तथा दक्षिण स्वर चलता हुआ शरीरको क्षीण करनेवाला है, प्राणियोंको वायों स्वर हितकारी है अमृतके समान है जब कि दाहिना स्वर अनिष्टका सूचक है । यदि किसीको स्वर बदलना हो तो जो स्वर चलता हो उधरके अंगको व स्वरको दावें तो दूसरी तरफका स्वरचलने लगेगा ।

स्वरोके द्वारा हूँ मंत्रके ध्यानकी विधि नीचे प्रकार है इससे स्वर गुद्ध होता है । पहले नाभिके कमलके मध्यमे हूँको चंद्रमा के समान चमकता हुआ विचारे । फिर उसीको विचारे कि दाहने स्वरसे बाहर निकाला और चमकता हुआ आकाशमें ऊपरको चला गया फिर लौटा और बाएँ स्वरसे भीतर प्रवेश करके नाभिकमलमे ठहर गया । इस तरह बारबार अभ्यास करके हूँको घुमाकर नाभिकमलमें ठहराना चाहिए ।

विशेष कथन श्री जानार्णवमें ग्रन्थ देखकर जानना चाहिये । पूरक कुम्भक, रेचकका अभ्यास जुली हवामें करनेसे गरीरकी शुद्धि व मनको रोकनेका साधन मिलता है । इतना ही उपयोग समझकर किसी जानकार विद्वानकी मददसे प्राणायामका अभ्यास करना चाहिये ।

इस तरह ध्यानका कुछ स्वरूप मोक्षार्थी व आत्मानन्दके ध्यानसे जीवोके हितार्थ लिखा गया है । इसे पढ़कर अव्यजीव अव्य निरंतर ध्यानका अभ्यास करो । अभ्याससे अव्य ध्यान की सिद्धि होजाती है । यह तत्त्वभावना अन्य परम हितकारी है जो मनन करे गे परम लाभ पावेगे । इति ।

मिती आसौज वदी ५ गुरुवार वीर सं० २४५४ विक्रम
सं० १९८५ ता० ४ अवट्टवर १९२८ । व्र० सीतल ।

॥ ॐ ॥

श्री अमितगतिसूरिविरचित—

सामायिक पाठ ।

(हिन्दी छदानुवाद सहित)

सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदं

क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।

माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ

सदा ममात्मा विदधातु देव ॥१॥

हे जिनेन्द्र ! सब जीवनसे हो मैत्री भाव हमारे ।

दुःख ददं पीडित प्राणिन पर करुं दया हर वारे ॥

गुणधारी सत्पुरुषन पर हो हर्षित मन अधिकारे ।

नही प्रेम नहि द्वेष वहाँ विपरीत भाव जो वारे ॥१॥

शरीरत कर्तुं मनन्तशक्ति

विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम् ।

जिनेन्द्र कोषादिव खड्गयष्टि,

तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति ॥२॥

हे जिनेन्द्र ! अब भिन्न करनको इस शरीरसे आत्म ।

जो अनन्त शक्तीधर सुखमय दोषरहित ज्ञानात्म ॥

शक्ति प्रगट हो मेरेमे अब तव प्रसाद परमात्म ।

जैसे खड्ग म्यानसे काढत अलग होत तिमि आत्म ॥२॥

दु खे सुखे वैरिणि वन्धुवर्गे

योगे वियोगे भवने वने वा ।

निराकृतानेपममत्वबुद्धेः

समं मनो मेस्तु सदापि नाथ ॥३॥

दुःख मूलोंमें, गन्ध मित्रनें हो समान मन मेरा ।
वन मंदिरमें लाभ हानि नें हो समता का डेरा ॥
सर्व जगतके शायर जंगम चेतन जड़ उलभेरा ।
तिनमें ममत करूं नहिं कबहुँ छोड़ूं मेरा तेरा ॥३॥

मुनीश ! लीनाविव कीलिताविव

स्थिरौ निपाताविव विम्बिताविव ।

पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठता सदा

तमोघृतानौ हृदि दीपकाविव ॥४॥

हे मुनीश ! तव ज्ञानमयी चरणोंको हियमें व्याऊँ ।
लीन रहें, वे कीलित होवें, थिर उनको बिछलाऊँ ॥
छाया उनकी रहे सदा सब आंगुण नष्ट कराऊँ ।
मोह अंधेरा दूर करनको रत्न दीप सम नाऊँ ॥४॥

एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहिनः,

प्रमादतः संचरता इतस्ततः ।

क्षता विभिन्ना मिलिता निपीडिता,

तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा ॥५॥

एकेन्द्री दोइन्द्री आदिक, पंचेन्द्री उर्यता ।
प्राणिन को प्रमादवज्र होके इत उत में बिचरता ॥
नाग छिन्न दुःखित कीने हों नेले कर कर अन्ता ।
सो सब दुराचार कृत कल्मष दूर होहु नगवन्ता ॥५॥

विमुक्तिमार्गप्रतिकूलवर्तिना

मया कषायाक्षवशेन दुर्धिया ।

चारित्रशुद्धेर्यदकारि लोपनं

तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो ॥६॥

रत्नत्रय मय मोक्षमार्ग से उलटा चलकर मैंने ।

तज विवेक इन्द्रियवश होके अर कषाय आधीने ॥

सम्यक् व्रत चारित्र शुद्धि का किया लोप हो मैंने ।

सो सब दुष्कृत पाप दूर हो शुद्ध किया मन मैंने ॥६॥

विनिन्दनालोचनगर्हणरह,

मनोवच.कायकषायनिर्मितम् ।

निहन्मि पापं भवदुःखकारणं

भिपग्विप मन्त्रगुणैरिवाखिलम् ॥७॥

मन वच काय कषायन के वश जो कुछ पाप किया है ।

है संसार दुःख का कारण ऐसा जान लिया है ॥

निन्दा गर्हा आलोचन से ताको दूर किया है ।

चतुर वैद्य जिम मन्त्र गुणो से विष सहार किया है ॥७॥

अतिक्रम यद्विमतेर्व्यतिक्रमं

जिनातिचारं सुचरित्रकर्मणः

व्यधादनाचारमपि प्रमादतः

प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये ॥८॥

भक्तिभृष्ट हो हे जिन ! मैंने जो अतीक्रम कर डाला ।

मुआचार कर्मों में व्यतिक्रम अतीचार भी डाला ॥

हो प्रमाद आधीन कदाचित् अनाचार कर डाला ।
शुद्ध करणको इन दोषोके प्रतिक्रम कर्म सम्हाला ॥८॥

क्षति मनःशुद्धिविधेरतिक्रमं

व्यतिक्रमं शीलवृत्तेर्विलंघनम् ।

प्रभोतिचारं विषयेषु वर्तनं

वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम् ॥९॥

मन विशुद्धिमें हानि करे जो वह विकार अतिक्रम है ।
शील स्वभाव उलघनकी मति सो जाना व्यतिक्रम हैं ।
विषयो मे वर्तन होजाना अतीचार नहि कम है ।
स्वच्छंदी बनकर प्रवृत्ति सब अनाचार इकदम है ॥९॥

यदर्थमात्रापदवाक्यहीनं

मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तम् ।

तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी

सरस्वती केवलबोधलब्धिम् ॥१०॥

मात्रा पद अरु वाक्यहीन या अर्थहीन वचनोको ।
कर प्रमाद बोला हो मैंने दोष सहित वचनोको ॥
क्षम्य ! क्षम्य ! जिनवाणि सरस्वति ! शोधो मम वचनों को ।
कृपा करो हे मात ! दीजिये पूर्ण ज्ञान रतनोको ॥१०॥

बोधिः समाधिः परिणामशुद्धिः,

स्वात्मोपलब्धिः शिवसौख्यसिद्धिः ।

चिन्तामणि चिन्तितवस्तुदाने

त्वां वंद्यमानस्य ममास्तु देवि ॥११॥

बार बार वन्दूँ जिन माता ! तू जीवन सुखदाई ।
मन चिन्तित वस्तुको देवे चिन्तामणि सम भाई ॥
रत्नत्रय अर ज्ञान समाधी शुद्धभाव इकताई ।
स्वात्मलाभ अर मोक्ष सुखोकी सिद्धी दे जिनमाई ॥११॥

यः स्मर्यते सर्वमुनीन्द्रवृन्दै-

र्यं स्तूयते सर्वनरामरेन्द्रैः ।

यो गीयते वेदपुराणशास्त्रै ,

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१२॥

सर्व साधु यति ऋषि और अनगार जिन्हें सुमरे हैं ।
चक्रधार अर इन्द्र देवगण जिनकी श्रुती करे हैं ॥
वेद पुराण शास्त्र पाठो मे जिनका गान करे हैं ।
परम देव मम हृदय विराजो तुझ मे भाव भरे हैं ॥१२॥

यो दर्शनज्ञानसुखस्वभावः,

समस्तसंसारविकारबाह्यः ।

समाधिगम्य परमात्मसंज्ञः ।

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१३॥

सबको देखन जानन वाला सुख स्वभाव सुखकारी ।
सब विकारि भावो से बाहर जिनमे हैं ससारी ॥
ध्यान-द्वार अनुभव मे आवे परमात्म शुचिकारी ।
परमदेव मम हृदय विराजो भाव तुझीमे भारी ॥१३॥

निषूदते यो भवदुःखजाल,

निरीक्षते यो जगदन्तरालं ।

योऽन्तर्गतो योगिनिरीक्षणीयः,

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१४॥

सकल दुःख ससारजाल के जिसने दूर किये हैं ।
लोकालोक पदार्थ सारे युगपत् देख लिये हैं ॥
जो मम भीतर राजत है मुनियोने जान लिये है ।
परमदेव मम हृदय-विराजो सम रस पान किये हैं ॥१४॥

विमुक्तिमार्गप्रतिपादको यो,

यो जन्ममृत्युव्यसनाद्व्यतीत ।

त्रिलोकलोकी विकलोऽकलङ्कः,

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१५॥

मोक्ष मार्ग त्रयरत्नमयी जिसका प्रगटावनहारा ।
जन्म मरण आदि दुःखोंसे सब दोषोंसे न्यारा ॥
नहि शरीर नहि कलङ्क कोई लोकालोक निहारा ।
परमदेव मम हृदय विराजो तुम बिन नहि निस्तारा ॥१५॥

क्रोड़ीकृताशेषशरीरिवर्गा,

रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः ।

निरिन्द्रियो ज्ञानमयोऽनपाय ,

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१६॥

जिनको ससारी जीवोंने अपना कर माना है ।
राग द्वेष मोहादिक जिसके दोष नहीं जाना है ॥
इन्द्रिय रहित सदा अविनाशी ज्ञानमयी बाना है ।
परमदेव मम हियमे तिष्ठो करता कल्याण है ॥१६॥

यो व्यापको विश्वजनीनवृत्तेः

सिद्धो विबुद्धो घृतकर्मबन्धः

ध्यातो धुनीते सकलं विकारं,

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१७॥

जिसका निर्मल ज्ञान जगतमे है व्यापक सुखदाई ।

सिद्ध बुद्ध सब कर्म बंधसे रहित परम जिनराई ॥

जिसका ध्यान किये क्षण क्षणमें सब विकार मिट जाई ।

परमदेव मम ह्रियमे तिष्ठो यही भावना भाई ॥१७॥

न स्पृश्यते कर्मकलङ्कदोषै-

र्यो ध्वान्तसंघैरिव तिग्मरश्मिः ।

निरञ्जनं नित्यमनेकमेकं,

तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥१८॥

कर्म मूलके दोष सकल नहि जिसे पर्श पाते है ।

जैसे सूरजकी किरणोंसे तम समूह जाते हैं ॥

नित्य निरंजन एक अनेकी इम मुनिगण ध्याते हैं ।

उसी देवको अपना लखकर हम शरणा आते है ॥१८॥

विभासते यत्र मरीचिमालि,

न विद्यमाने भुवनावभासि ।

स्वात्मस्थितं बोधमयप्रकाशं

तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥१९॥

जिसमे तापकरण सूरज नहि ज्ञानमयी जगभासी ।

बोध भानु सुख शांति सुकारक शोभ रहा सुविकासी ॥

अपने आत्ममे तिष्ठे है रहित सकल मल पासी ।
उसी देवको अपना लखकर शरणा ली भवत्रासी ॥१९॥

विलोक्यमाने सति यत्र विश्वं,
विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तम् ।

शुद्धं शिवं शान्तमनाद्यनन्तं,
त देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥२०॥

जिसमे देखत ज्ञान दर्शसे सकल जगत प्रतिभासे ।
भिन्न भिन्न षट्द्रव्यमयी गुण पर्ययमय समतासे ॥
शुद्ध शात शिवरूप अनादी जिन अनन्त फटिकासे ।
उसी देवको अपना लखकर शरणा ली सुख भासे ॥२०॥

येन क्षता मन्मथमानमूर्च्छा,
विषादनिद्राभयशोकचिता ।

क्षयोऽनलेनेव तरुप्रपञ्च—

स्तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥२१॥

जिसने नाश किये मन्मथ अभिमान परिगृह भारी ।
मन विषाद निद्रा भय चिता रती शोक दुःखकारी ॥
जैसे वृक्ष समूह जलावत बन अग्नी भयकारी ।
उसी देवको अपना लखकर शरणा ली सुखकारी ॥२१॥

न संस्तरोऽश्मा न तृणं न मेदिनी
विधानतो नो फलको विनिर्मित.

यतो निरस्ताक्षकषायविद्विषः
सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो मतः ॥२२॥

है व्यवहार विधान जिला पृथ्वी तृणका सथारा ।
निश्चयसे नहि आसन हैं ये इनमे नहि कुछ मारा ॥
इन्द्रिय विषय द्वेषसे विरहित आत्म प्यारा ।
ज्ञानी जीवोने गुण लखकर आमन उसे विचारा ॥२२॥

न संस्तरो भद्रसमाधिसाधनं,
न लोकपूजा न च सघमेलनम् ।
यतस्तोऽध्यात्मरतो भवानिगं,
विमुच्य सर्वमपि बाह्यवासनाम् ॥२३॥

नहि सथारा कारण हैगा निज समाधिका भाई ।
नहि लोगोसे पूजा पाना सघ मेल सुखदाई ॥
रात दिवस निज आत्ममे तू लीन रहो गुणगाई ।
छोड़ सकल भव रूप वासना निजमे कर इकताई ॥२३॥

न सन्ति बाह्या मम केचनार्था,
भवामि तेषां न कदाचनाहम् ।
इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्यं,
स्वस्थः सदा त्वं भव भद्र मुक्त्यै ॥२४॥

मम आत्म विन सकल पदार्थ नहि मेरे होते हैं ।
मैं भी उनका नहि होता हूँ नहि वे सुख वोते हैं ॥
ऐसा निश्चल जान छोड़के बाहर निज टोते हैं ।
उन सम हम नित स्वस्थ रहे लें मृत्ति कर्म खोते हैं ॥२४॥

आत्मानमात्मान्यवलोक्यमान-
स्त्व दर्शनज्ञानमयो विगुह्य ।

एकाग्रचित्त. खलु यत्र तत्र,

स्थितोपि साधुर्लभते समाधिम् ॥२५॥

निज आत्ममे आत्म देखो हे मन परम सुहाई ।

दर्शन ज्ञानमयी अविनाशी परम शुद्ध सुखदाई ॥

चाहे जिस ठिकाने पर हो हो एकाग्र सुहाई ।

जो साधू आपेमे रहते सच समाधि उन पाई ॥२५॥

एकः सदा शाश्वति को ममात्मा

विनिर्मल. साधिगमस्वभावः ।

बहिर्भवाः सन्त्यपरे समस्ता

न शाश्वततः कर्मभवा. स्वकीयाः ॥२६॥

मेरा आत्म एक सदा अविनाशी गुण सागर है ।

निर्मल केवल ज्ञान मयी सुख पूरण अमृतधर है ॥

और सकल जो मुझसे बाहर देहादिक सब पर है ।

नही नित्य निज कर्म उदयसे बना यह नाटकघर है ॥२६॥

यस्यास्ति नैक्य वपुषापि सार्द्धं

तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रमित्रैः ।

प्रथक्कृते चर्मणि रोमकूषाः

कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥२७॥

जिसका कुछ भी ऐक्य नहीं है 'इस शरीरसे भाई ।

तब फिर उसके कैसे होंगे नारी बेटा भाई ॥

मित्र शत्रु नहि कोई उसका नहि संग साथी दाई ।

तनस चमड़ा दूर करे नहि रोम छिद्र दिखपाई ॥२७॥

संयोगतो दुःखमनेकमेदं,
यतोऽश्नुते जन्मवने शरीरी ।

ततस्त्रिधासौ परिवर्जनीयो,
यियासुना निर्वृतिमात्मनीनाम् ॥२८॥

परके संयोगोमें पड़ तनवारी बहु दुख पाया ।
इस ससार महावन भीतर कष्ट भोग अकुलाया ॥
मन यच्च कायासे निश्चयकर सबसे मोह छुड़ाया ।
अपने आत्मकी मुक्तीने मनमे चाव बढ़ाया ॥२८॥

सर्व निराकृत्य विकल्पजालं
ससारकान्तारनिपातहेतुम् ।
विविक्तमात्मानमवेक्ष्यमाणो
निलीयसे त्वं परमात्मतत्त्वे ॥२९॥

इस ससार महावन भीतर पटकनके जो कारण ।
सर्व विकल्प जाल रागादिक छोड़ो शर्म निवारण ॥
रे मन ! मेरे देख आत्मको भिन्न परम सुखकारण ।
लीन होहु परमात्म माही जो भव ताप निवारण ॥२९॥

स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा
फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् ।
परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं
स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ॥३०॥

पूर्व कालमे कर्मबन्ध जसा आत्मने कीना ।
तसा ही मुख दुख फल पावे होवे मरना जीना ॥
परका दिया अगर सुख दुख पावे यह बात सहीना ।
अपना किया निरर्थक होवे सो होवे कबहूँ ना ॥३०॥

निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो,

न कोपि कस्यापि ददाति किञ्चन ।

विचारयन्नेवममन्यमानसः

परो ददातीति विमुच्य शेमुषीम् ॥३१॥

अपने ही बाधे कर्मोंके फलको जिव पाते हैं।

कोई किसीको देता नहीं ऋषिगण इम गाते हैं ॥

कर विचार ऐसा हृद मनसे जो आत्म ध्याते हैं ।

पर देता सुख दुख यह बुझी नहि चितमे लाते हैं ॥३१॥

यैः परमात्माऽमितगतिवन्धः

सर्वविविक्तो भृशमनवद्यः ।

शस्वदधीतो मनसि लभन्ते

मुक्तिनिकेतं विभववरं ते ॥३२॥

जो परमात्म सर्व दोषसे रहित भिन्न सबसे है ।

अमितगती आचारज वदे मनमें ध्यान करे हैं ॥

जो कोई नित ध्यावे मनमे अनुभव तार करे हैं ।

श्रेष्ठ मोक्षलक्ष्मीको पाता आनन्द जान भरे हैं ॥३२॥

इति द्वित्रिशतिवृत्तैः, परमात्मानमीक्षते ।

योऽनन्यगतचेतस्को, यात्यसौ पदमव्ययम् ॥३३॥

इन वृत्तीस पदनसे भविजन परमात्म ध्याते हैं ।

मनको कर एकाग्र स्वात्ममें अव्यय पद पाते हैं ॥

सुखसागर वर्द्धनके कारण सत अनुभव लाते हैं ।

“सीतल” सामायिकको पाकर भवदधितर जाते हैं ॥३३॥

(समाप्तोऽयं सामायिक पाठः)

आलोचनापाठ ।

दोहा-बदो पांचो परम गुरुं, चौबीसों जिनराज ।

करूँ शुद्ध आलोचना, सिद्धकरनके काज ॥१॥

सखी छन्द (१४ मात्रा)

मुनिये जिन भरज हमारी । हम दोष किये अति भारी ॥
 तिनकी अब निर्वृतकाज । तुम शरन लही जिनराजा । २ । इक
 वे ते चउ इद्री वा । मनरहित सहित जे जीवा ॥ तिनकी नहि
 करना धारी । निरदइ ह्व घात विचारी । ३ । समरभ समारंभ
 आरंभ । मनवचतन कीने प्रारंभ ॥ कृत कारित मोदन करिकं ।
 क्रोधादि चतुष्टय श्रिकं । ४ । शत आठ जु इन भेदनतैं । अब
 कीने पर छेदनतैं ॥ तिनकी कहू कोलो कहानी । तुम जानत
 केवलज्ञानी । ५ । विपरीत एकांत विनयके । सगय अज्ञान कुनयके ॥
 वग होय घोर अब कीने । वचतैं नहि जात कहिने । ६ । कुगुरुन
 की सेवा कीनी । केवल अदयाकरि भीनी ॥ या विष मिथ्यात
 बढ़ायो । बहु गतिमवि दोष उपायो । ७ । हिंसा पुनि भूठ जु चोरी ।
 परवनितासौ हग जोरी ॥ आरंभ परिग्रह भाने । पन पाप जु
 या विधि कीने । ८ । सपरम रसना ग्राननको । हग कान विषय
 सेवनको ॥ बहु करम किये मन माने । कछु न्याय अन्याय न
 जाने । ९ । फल पच उदंवर छाये । मधु मांस मद्य चित चाये ॥
 नहि अष्ट मूल गुणधारे । सेये कुविसन दुखकारे । १० ।
 दुडवीस अभख जिन गाये । सो भी निशदिन भुंजाये ॥ कछु
 भेदाभेद न पायो । ज्यो त्यो करि उदर भरायो । ११ । अनतानु
 वधी सो जानो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो ॥ सज्वलन चौकरी
 मुनिये । सब भेद जु षोडश मुनिये । १२ । परिहास अरित रति
 गोक । भय ग्लानि निवेद सजोग ॥ पनवीसा जुभेद भये इम ।

इनके वग पाप किये हम । १३। निद्रावश शयन करायो । सुपने
मधि दोष लगायो ॥ फिर जागि विषय बन धायो । नानाविध
विषफल खायो । १४। आहार निहार विहार । इनमें नहि जतन
विचारा ॥ विन देखे घरा उठाया । विन शोधा भोजन खाया । १५।
तब ही परमाद सतायो । बहुविध विकल्प उपजायो ॥ कछु
सुधि बुधि ताहि रही है । मिथ्यामति छांय गई है । १६। मरजादा
तुम ढिग लीनी । ताहूमें दोष जु कीनी ॥ भिन्न २ अब कैसे
कहिये । तुम ज्ञानविषे सब पड़ये । १७। हा हा मैं दुठ अपराधी ।
असजीवनराशि विराधी ॥ थावरकी जतन न कीनी । उरमें
करुणा नहि लीनी । १८। पृथ्वी बहु खोद कराई । महुलादिक
जांगा चिनाई ॥ विन गाल्यो पुन जल ढोल्यो । पंखात पवन
विलोल्यो । १९। हा हा मैं अदयाचारी । बहु हरितकाय जु
विदारी ॥ या मधि जिवनिके खदा । हम खाये
घरि आनंदा । २०। हा हा परमाद बसाई । विन देखे अगनि
जलाई ॥ तामध्य जीव जो आये । तेहू परलोक सिधाये । २१।
बीघो अन रात पियासो । ईधन विन सोघ जलायो ॥ भाडू ले
जागा बुहारी । चिटोयादिक जीव विदारी । २२। जल छानि
जिवानी कीनी । सोहू पुनि डारि जु दीनी ॥ नहि जलथानक
पहुचाई : किरिया विन पाप उपजाई । २३। जल मल मोरिन
गिरवायो । कृमि कुल बहु घात करायो । नदियन बिच चीर
धुवाये । कोसनके जीव मराये । २४। अन्नादिकन शोष कराई ।
तामैं जु जीव निसराई ॥ तिनका नहि जगन कराया । गलियारे
धूप डराया । २५। पुनि द्रव्य कमावन काज । बहु आरंभ हिसा

साजे ॥ कीये तिसनावश भारी । करुना नहि रंच विचारी । १२६।
 इत्यादि पाप अनंता । हम कीने श्री भगवता ॥ सतति चिरकाल
 उपाई । वानी ते कही न जाई । १२७। ताको जु उदय जब
 आयो । नानाविध मोहि सतायो ॥ फल भुंजत जिय दुख पावै ।
 वचत कैसे करि गावै । १२८। तुम जानत केवलज्ञानी । दुख दूर
 करो शिवशानी ॥ हम तो तुम शरन लही है । जिन तारन
 विरद सही है । १२९। इक गाँवपती जो होवै । सो भी दुखिया दुख
 खोवै ॥ तुम तीन भुवनके स्वामी । दुख मेटो अन्तरजामी । १३०।
 द्रोपदिको चीर बढ़ायो । सीताप्रति कमल रचायो ॥ अ जन से
 किये अकामी । दुख मेटो अन्तरजामी । १३१। मेरे अवगुन न
 चितारो । प्रभु अपनो विरद निहारो ॥ सब दोष रहित करि
 स्वामी । दुख मेटहु अन्तरजामी । १३२। इन्द्रादिक पद नहि चाहूँ ।
 विषयनिमे नहि लुभाऊँ ॥ रागादिक दोष हरीजे । परमात्म
 निजपद दीजे । १३३। दो—दोषरहित जिनदेवजी, निजपद दीजो
 मोहि । सब जीवनके सुख बढ़ै, आनन्द मंगल होय । १३४। अनुभव
 माणिक पारखी, जोहरि आप जिनन्द । येही वर मोहि दीजिये,
 चरन सरन आनन्द । १३५।

इति आलोचनापाठ समाप्त ।

प्रशस्ति ।

बोहा-अवध लखनऊ नगरमें, अग्रवाल शुभ वंश ।
 मंगलसैन सु शास्त्रवित्, धर्मी निर्मल हंस । १ ।
 तिन सुत मखनलालजी, तीजा सुत हूँ जास ।
 सीतल बतिस वय थकी, करत त्याग अभ्यास । २ ।

उन्निस पैतीस विक्रमो, जन्म कार्तिक मास ।
 उन्निस पच्चासी विपै, रुहतक बस चौमास । ३ ।
 मंदिर तीन दिगम्बरी, बालक शाला एक ।
 कन्याशाला भी लसै, धर्मशाल पुनि एक । ४ ।
 औषधिशाला दो लसै, एक सर्व समुदाय ।
 जोरावरसिहसे चले, द्वितिय रुग्न सुखदाय । ५ ।
 अग्रवाल जैनी बसै, दो शत घर समुदाय ।
 निज २ मति अनुसार सव, सेवत धर्म स्वभाय । ६ ।
 कपूरचन्द अरु दीपचन्द, तथा जयन्तिप्रसाद ।
 नानकचन्द सु लालचन्द, श्यामलाल दुखवाद । ७ ।
 रत्नलाल उग्रसेनजी, और जिनेश्वर दास ।
 भादि वक्रील प्रवीण है, सिंह दिवान उदास । ८ ।
 मास्टर है शिवराम बुध, रामलाल विद्वान ।
 इत्यादि साधर्मिमें, किया सु निज कल्याण । ९ ।
 अमितिगती आचार्यकृत, तत्त्वभावना ग्रन्थ ।
 संस्कृतसे भाषा लिखी, चलै ध्यानका पथ । १० ।
 नरनारी चित्त दे पढो, समझो अर्थ विचार ।
 मनन करो आत्म लखो, पावो ज्ञान उदार । ११ ।
 श्री जिनेन्द्रके ध्यानसे, होवे आत्म ज्ञान ।
 आत्म सुख नितप्रति रहे, होवे सब कल्याण । १२ ।
 मंगल श्री अरहंत है, मंगल सिद्ध महान ।
 मंगल श्री जिनधर्म है, “सीतल” को सुखदान । १३ ।
 ब्र० सीतल । त० ४-१०-२८ ।

महर्षि

१३. अपभ्रंश प्रकाश : लेखक

(अपभ्रंश भाषा)

१४. मन्दिर-वेदीप्रतिष्ठा

(जैन प्रतिष्ठा-विधि)

१५. अनेकान्त और स्याद्वाद

लेखक—प्रा.

१६. अध्यात्मपत्रावली

१७. आदिपुराणमे प्रतिपादित भारत

१८. सत्यकी ओर (प्रथम कदम) (द्वि० सभा)

१९. तत्त्वार्थसार

२०. सङ्गसार प्रवचन

गान्ति

२१. सत्त्वलेख

अप्रा.

५-००

२३. कल्पवृक्ष

-६०

२४. जैन साहित्य का इतिहास (भाग)

प्रेम में

२५. सासायिक पाठ

०-६०

अनी,

श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला

११२८, डुमराववाग-वसति, अस्सी, वाराणसी-५